

MH2
S5685n

Angrezi nizami talim

1

انگریزی

نظام تعلیم کا اساسی تحنیل

[لارڈ میکالے کی تاریخی یادداشت
کا ترجمہ اور اس پر تبصرہ]

عبدالحمید صدیقی

Siddiqi

11

روہیل کھنڈ لٹریچر سوسائٹی، بنی، ون ایریا، ۱۱

لیاقت آباد، کراچی ۱۹

۱۹۶۶

فہرست

صفحہ	نمبر شمار
۵	۱- پیش لفظ
۷	۲- مقدمہ
۳۹	۳- لارڈ میکالے کی تاریخی یادداشت کا ترجمہ

حال

ایک ہزار

بار اول

مارچ ۱۹۶۵ء

سال طباعت

ایک روپیہ

ایجوکیشنل پریس کراچی

قیمت

مطبوعہ -

ملنے کے پتے:-

انڈیا میں -

(۱) مکتبہ تجلی، دیوبند یو پی

(۲) کتب خانہ انجمن ترقی اردو جامع مسجد دہلی - ۶

پیش لفظ

آئندہ اوراق میں ہم مشہور قانون دان اور ماہر تعلیم لارڈ میکالے کی اس تاریخی یادداشت کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے برِ عظیمِ پاک و ہند میں نظامِ تعلیم کی تبدیلی کے لیے ۱۸۳۵ء میں اس وقت کے گورنر جنرل کے سامنے پیش کی تھی جب کہ مسئلہ تعلیم ہمارے ملک کے تمام سوچنے والے افراد کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان عزائم اور مقاصد کو اچھی طرح سمجھیں جنہیں سامنے رکھ کر انگریزی سامراج نے ہمارے لئے وہ نظامِ تعلیم تجویز کیا تھا جس کو ہم آج بھی اختیار کئے ہوئے ہیں۔

ترجمہ میں اس بات کا پورا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ اس یادداشت کی آزاد ترجمانی نہ ہو بلکہ اس کے انگریزی متن کو لفظ بلفظ اردو میں ڈھال دیا جائے۔ آغاز میں اس نظامِ تعلیم کے متعلق چند گزارشات بھی پیش کر دی گئی ہیں ترجمے اور تبصرے میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے بڑی دلچسپی کا اظہار فرمایا تھا اور اپنے گرانقدر مشوروں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔

اس سلسلہ میں پروفیسر حمید احمد خان صاحب و انس پانسٹر پنجاب یونیورسٹی لاہور کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے نہ صرف اس کام کی مجھے ترغیب دی بلکہ اس میں نہایت ہی فرمائی۔ خداوند تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔

خاکسار

عبدالحجیب صدیقی

لاہور ۳۲ مارچ ۱۹۶۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

مقدمہ

وہ حکم چنان جس کی بنا پر ایک قوم اپنی ہستی کو دُنیا میں قائم رکھ سکتی ہے اور دُنیا کی ہر اُس زد کو جو اُسے اپنے ساتھ ہالے جانے کے لئے آگے بڑھے، ناکام و نامراد بنا دیتی ہے، اُس قوم کی قوت ایمانی ہے جس قدر یہ قوت زیادہ ہوگی، اُسی قدر اُس قوم کے اندر ہر سیلاب کے مقابلہ کرنے کی استعداد بھی زیادہ ہوگی۔ دُنیا میں آج تک کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی ایمان کی حرارت سے خالی ہو۔ تاریخ پر ایک عمومی نگاہ ڈالنے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ قوموں کی بقا اور ترقی میں اس قوت نے بہت بڑی خدمت سرانجام دی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کسی قوم کی زندگی اس کی قوت ایمانی سے وابستہ ہے تو یہ زیادہ صحیح ہوگا۔ یہ قوت نہ صرف ایک فرد کے اندر سعی و جہد کا دلولہ پیدا کرتی ہے بلکہ اُس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر کے انہیں ایک راہ پر لگاتی ہے۔ پھر اُس کی مدد سے افراد کے مابین موت و انداخت کے رشتے استوار ہوتے ہیں اور اس طرح معاشرتی زندگی کی داغ بیل پڑتی ہے۔ اسی سے اجتماعی شعور کا ہیوئی تیار ہوتا ہے اور مختلف قومیں اور ملتیں جنم لیتی ہیں۔ اسی کی بدولت افراد اور اقوام میں عمل کی خواہش اور ترقی کی ٹرپ پرورش پاتی ہے۔ یہ اسی قوت کا اعجاز ہے کہ لوگ ذاتی اغراض و منافع

کی پرستش سے بلند ہو کر اجتماعی مفادات کی خاطر زندہ رہنا سیکھتے ہیں۔ جب یہ قوت مستم ہو جاتی ہے تو پھر قومیں صفحہ ہستی سے خود بخود مٹ جاتی ہیں اور کوئی خارجی سہارا انہیں زندگی عطا نہیں کر سکتا۔

یہ قوت چونکہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اس لئے دنیا کی کسی خاص قوم نے جب بھی اپنے سامراجی عزائم کی تکمیل کے لئے ایک کمزور قوم پر دستِ ظلم دراز کیا تو اُس نے ایک لگے بندھے منصوبے کے تحت اس امر کی کوشش کی کہ کسی طرح مفتوح قوم کے فکر و نگاہ کو بدل دیا جائے کیونکہ اس کے تبدیل ہو جانے سے پھر اُس کا مقصد آسانی حل ہو سکتا ہے۔ تیر و منان افراد کو موت کے گھاٹ تو اتار سکتے ہیں مگر قوموں کو فنا نہیں کر سکتے۔ قوموں کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں اس گنج گراما پر سے محروم کر دیا جائے جس کے بل بوتے پر اُن کا قومی تشخص برقرار رہتا ہے اور جس کے لٹ جانے کے ساتھ ہی وہ قومیں، قومی نہیں رہتیں۔ بلکہ بے غمیر انسانوں کی ایک ایسی بھیڑ بن جاتی ہیں جنہیں استعمار کی قوت جس طرف چاہتی ہے بے زبان جانوروں کی طرح بالکل میکانیکی طور پر ہانک لے جاتی ہے۔

پھر اُمتِ مسلمہ کے حق میں اس "کیمیا" کو تو خاص طور پر آزمایا گیا ہے۔ وہ لوگ جو اس قوم کے مزاج سے واقف ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی تشکیل و ترتیب میں خاک و خون کے مادی رشتوں اور خاندانی، قبائلی اور گروہی تعصبات اور نسلی یا ملکی مفادات کا قطعی کوئی دخل نہیں۔ اس کی قومیت کی اساس محض ایک تنزیہی تصور ہے جس کا تحقق ملتِ بیضا کی صورت میں

ہوتا ہے۔ اس بنا پر ایک تصویر ہی یہاں ایک قوم کا مدار اعلیٰ اور جوہر حیات ہے۔ اسی سے زندگی کے مختلف چہرے پھوٹتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک ایمان کی حیثیت محض ایک مجموعہ افکار کی نہیں بلکہ یہ اس قوم کا مبداء اور اساس ہے۔ مسلمان جب تک مسلمان ہیں کبھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ مذہبی طرز خیال سے ہٹ کر کسی دوسرے طریق فکر کے مطابق کام کریں یا اجتماعی زندگی کی کوئی ایسی شکل گوارا کریں جو ان کے مذہبی احساسات و تخیلات سے بالکل مغایر ہو۔ اگر دنیا کی کوئی قوم قوت و طاقت کے بل بوتے پر یا چال بازی اور عیاری کے سحر سے اس ملت کو دین سے برگشتہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے بازی جیت لی۔ کیونکہ دین کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کا وجود بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھئے کہ دنیا کی جن قوموں نے مسلمانوں کو زیر کرنا چاہا، وہ مدت بھر کے تجربے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچیں کہ ان کے ہاتھوں سے تیغ و سناں کا چھین لینا اس قدر ضروری نہیں جس قدر کہ ان کے دل و دماغ میں متاع ایمان کی قیمت و اہمیت کو کم کر دینا ہے۔ دیگر ممالک اسلامیہ کا ذکر چھڑ گیا تو یہ داستان بڑی طویل ہو جائے گی۔ اس لئے سر دست قسم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس بریغیر کے مسلمانوں کی متاع ایمان کو ایک جنس کا سد ٹھہرانے کے لئے کیا تدابیر عمل میں لائی گئیں۔

غیر ملکی سامراج نے اس مقصد کے حصول کے لئے جو ضابطہ طے کیا اس کی پہلی شق یہ ہے کہ اس قوم کو معاشی حیثیت سے اتنا پامال کیا جائے کہ وہ اپنی قیمتی متاع بھی منڈی میں بیچنے کے لئے مجبور ہو جائے۔ پھر اسے روٹی کا لالچ

دے کر کہا جائے کہ تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس گراں ہاشے کا بھی سودا کرو۔
 ڈبلیو، ڈبلیو، ڈبلیو نے اپنی مشہور کتاب ”ہمارے ہندوستانی مسلمان“ میں ان جربوں
 کا قدرے تفصیل سے ذکر کیا ہے جو مسلمان کو منطس اور قلاش بنانے کے لئے
 استعمال کئے گئے۔ وہ لکھتا ہے :-

”مسلمانوں کی ذوات کے دو بڑے ذرائع یعنی فوج اور عسکر۔
 دیوانی کے متعلق ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے اگرچہ اُس کے جواز میں
 بہت سے دلائل موجود ہیں۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرز
 عمل سے بنگال کے مسلمان گھرانے باطل تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم نے مسلمان
 اُمراء کو فوج میں داخل نہیں کیا کیونکہ یہیں یقین تھا کہ ہماری عافیت اُن
 کو بے دخل کر دینے ہی میں ہے۔ ہم نے انہیں دیوانی کے منفعیت بخش
 محکمے سے اسی لئے خارج کر دیا کیونکہ ایسا کہ نا حکومت اور عوام کی بہتری
 کے لئے از حد ضروری تھا مگر یہ دلائل کتنے ہی دہنی کیوں نہ ہوں اُن
 پرانے نوابوں کو مطمئن نہیں کر سکتے جو برطانوی حکومت کی بے لاء روی
 کی وجہ سے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ فوج سے سیدھی مسلمانوں
 کے نزدیک سب سے بڑی بے انصافی ہے اور اُن کے پرانے نظام
 مالیات سے ہمارا انحراف صرف ایک وعدہ خلافی ہے۔“

”اُن کی عظمت کا تیسرا بڑا ذریعہ قانونی اور سیاسی یعنی دیوانی
 ملازمتوں کی اجارہ داری تھی۔ حالات و واقعات پر زور دینا نا واجب
 ہے۔ لیکن پھر بھی سوچنا چاہیے کہ جتنے ہندوستانی سول سرورس میں نخل

ہوتے یا ہائیکورٹ کے جج بنتے ہیں اُن میں ایک بھی مسلمان نہیں۔
حالانکہ جب پرنسک ہمارے قبضہ میں آیا تو اس سے کچھ عرصہ بعد تک
بھی حکومت کے تمام کام مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سرانجام پاتے تھے،
جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ مسلمان کلکٹر ہی مالگزاری جمع کرتے تھے۔
مسلمان فوجدار اور کوتوال ہی پولیس کے افسر تھے۔

۔۔ تمام نظام حکومت میں اس قدم کا تناسب جو آج سے ایک صدی
پہلے حکومت کی اجارہ دار تھی کم ہوتے ہوتے ایک اور تیس رہ گیا ہے
اور وہ بھی ان گزٹڈ ملازمتوں میں ہے جہاں تناسب کا خاص طور پر
خیال رکھا جاتا ہے۔ پریذیڈنسی شہر کے دفتر کی معمولی ملازمتوں میں
مسلمانوں کا حصہ قریب قریب معدوم ہو چکا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں
ایک بہت بڑے عہدے کے متعلق معلوم ہوا کہ وہاں ایک شخص بھی ایسا
نہیں جو مسلمانوں کی زبان پڑھ سکے۔ دراصل کلکتہ کے سرکاری دفتر میں
مسلمان قلمی، چپراسی یا دفتری یا قلم بنانے والے کی آسامی سے اُوپر
کسی آسامی کا متوقع نہیں ہو سکتا تھا۔

یہ ہیں وہ حربے جن کی مدد سے اسی ڈاکٹر کے الفاظ میں "بتدریج اسلامی
ہندوستان دارالحرب بنا دیا گیا! اور ایک عظیم الشان روایات کی حامل قوم دنیا میں
یوں بے وقعت کر کے رکھ دی گئی، سلطنت چھین گئی۔ جماعت کا نظام و رہم
برہم ہو گیا۔ اسلامی قوانین معطل ہوئے۔ اسلامی تہذیب کو مہارادینے والی تعلیم بھی
باقی نہ رہی۔ ساری قوم جہالت کا شکار ہوئی۔ اس پر مزید اس کو ہیٹ کی مار

دی گئی، معیشت کے دروازے اس پر ایک ایک کر کے بند کئے گئے۔ اس کو اُن لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا گیا جو کل تک خود اس کے محکوم تھے اور اس کو ایک قلیل مدت کے اندر فقیروں اور تلامذوں کی قوم بنا کر رکھ دیا گیا۔ اس طرح مسلمان کے ایمان کی نعمت گرنا شروع ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ مارکیٹ میں ایک جنس فروختی کی حیثیت سے آگیا۔

مسلمان کے ساتھ یہ سلوک کچھ اس درجہ سے نہ تھا کہ ہندوؤں یا انگریزوں کے مقابلے میں اُن کی ذہنی استعداد کم تھی اور اُن میں امورِ مملکت چلانے کی صلاحیت نہ تھی۔ مسلمانوں کی ذہانت اور فطانت کا خود حاکم قوم کے سرکردہ لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ملک ہمارے قبضہ میں آیا تو مسلمان ہی سب سے اعلیٰ قوم تھی۔ اس کے افراد نہ صرف جرات اور قوت بازو رکھتے تھے۔ بلکہ سیاریات میں بھی سب سے ارفع و اعلیٰ تھے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں پر ملازمتوں کا دروازہ بند ہے۔ غیر سرکاری ذرائع میں انہیں کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں۔“

(ہمارے ہندوستانی مسلمان)

”عوام، تعلیم اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے مسلمان ہندوؤں سے کہیں زیادہ فائق ہیں اور ہندو اُن کے سامنے طفلِ محبت معلوم ہوتے ہیں۔“

(بعادتبہ ہند اور ہماری آئندہ پالیسی از ہنری ہرلٹن طاس)

مسلمانوں کو اگر معاشی اعتبار سے تباہ حال کیا گیا تو اس کے پیچھے صرف یہی ایک ناپاک جذبہ کام کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ لوگ پیٹ کی خاطر ایمان کو بیعت چڑھادیں۔ اُمتِ مسلمہ پہلے تو اس پر قطعاً تیار نہ ہوئی اور ایک زبردست کشمکش کے ساتھ اس جنسِ گراں مایہ کی حفاظت اور پاسبانی کی۔ مگر حجبِ دنیا اپنی ساری دستوں کے باوجود اس پر تنگ ہو گئی اور اس کے افراد کے لئے جسم اور روح کے رشتے کا قائم رکھنا ناممکن ہو گیا تو پھر سب سے پہلے اس نے اپنی عزتِ نفس کو حاکمِ قوم کے قدموں میں لا ڈالا۔ مسلمانوں کی بے کسی اور بے بسی کا اندازہ ذیل کی اس عرضداشت سے لگایا جاسکتا ہے جو افلاس سے مارے ہوئے ان مجبور انسانوں نے اٹلیہ کے محشر کے سامنے پیش کی:-

”ہر میچٹی مکہ معظمہ کی وفادار رعایا ہونے کی حیثیت سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ ملک کی سرکاری ملازمتوں میں ہمارا بھی سادہانہ حق ہے۔ اگر سچ پوچھتے تو اٹلیہ کے مسلمانوں کو روز بروز تباہ کیا جا رہا ہے اور ان کے سر بلند ہونے کی کوئی اُمید نہیں۔ مسلمان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے ہیں مگر اب باطلِ نادار ہیں اور ہمارا کوئی پرسانِ حال نہیں۔ اب ہماری حالت ماہی بے آب کی طرح ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی اس اتر حالت کو ہم حضور کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کرنے کی جرأت کر رہے ہیں کہ حضور ہی اٹلیہ کے ڈویژن میں ہر میچٹی مکہ معظمہ کے واحد نمائندے ہیں۔ ہمیں اُمید ہے کہ نسل و رنگ کے امتیاز سے بالاتر ہو کر ہر قوم کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا۔ اپنی سابقہ ملازمتوں کے چھن جانے سے ہم اس قدر مایوس

ہو چکے ہیں کہ مصمم قلب سے دُنیا کے دور دراز گوشوں کا رخ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ہم ہمالیہ کی برنائی چوٹیوں پر چڑھنے کے لئے مستعد ہیں۔ ہم سائبیریا کے بے آب و گیاہ حصّوں میں مارے مارے پھرنے کے لئے آمادہ ہیں۔ بشرطیکہ ہم یقین دلا دیا جائے کہ ایسا کرنے سے ہمیں دستِ شاندار و تقریباً ساڑھے سات روپے، ہفتہ کی ملازمت سے نوازا جائے گا۔

اس عرضداشت کو بار بار پڑھیے اور دیکھئے کہ یہ عرضداشت کن لوگوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ وہ جن کے قدموں میں دُنیا نے کبھی اپنے سارے خزانے لا کر ڈال دیئے مگر انہوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ جن کا دستِ سوال کبھی بھی کسی انسان کے سامنے دراز نہ ہوا تھا۔ وہ جن کی پیشانیاں مالک الملک کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے نہ پائی تھیں۔ وہ آج ذلیل و خوار ہو کر ایک ظالم قوم کے حضور میں دادرسی کے لئے فریاد کر رہے ہیں اور اپنی اُس عزتِ نفس کا سودا کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، جو ایمان کا ہی ایک لازمی جزو ہے۔

پیٹ کی مار دے کر ایمان سلب کرنے کے علاوہ انگریزوں نے مسلمانوں کے دین و ایمان پر براہِ راست ڈاکہ ڈالنے کی بھی بہت سی منظم کوششیں کیں اور ان میں سب سے کھلی ہوئی کوشش عیسائی عسکریوں کا قیام ہے۔ ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی ادارے سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھی کہ سیرام پور میں سب سے پہلا مشن دہلیم کیرے اور اس کے رفقاء کار کی زیر نگرانی قائم ہو گیا اور انہوں نے مشن کے ہیں یہاں سب سے پہلا کالج قائم کیا۔ اس وقت تک حالات کچھ اس قسم کے

تھے کہ کمپنی اسے قرین مصلحت نہ سمجھتی تھی کہ ایسی جماعتوں کو کلمہ کھلا اپنی سرپرستی میں لیا جائے جو اہل ہند کے جذبات کو مشتعل کرنے کا باعث بنیں۔ لیکن اس وقت بھی سرکار انگریزی کے پیش نظر سی مفصل تھا کہ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو مذہب سے بیزار کر دیا جائے۔ چنانچہ آئرلینڈ میں مسٹر انٹسٹن اور آئرلینڈ میں ایف وارڈ اپنی اسی یادداشت میں جس میں انہوں نے حکومت کو اس بات کا مشورہ دیا ہے کہ اسے اس الزام کے رفع کرنے کے لئے کہ حکومت اہل ہند کا مذہب تبدیل کرنا چاہتی ہے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا ہے :-

”میں علانیہ تو نہیں مگر درپردہ پادریوں کی حوصلہ افزائی کروں گا اگرچہ مجھے گورنر صاحب سے اس بارے میں اتفاق ہے کہ مذہبی امور میں امداد کرنے سے احتراز کیا جائے۔ تاہم جب تک ہندوستانی لوگ عیسائیوں کی شکایت نہ کریں۔ تب تک ان کی تعلیم کے مفید ہونے میں ذرا شبہ نہیں۔ خواہ تعلیم سے ان کی آراء میں ایسی تبدیلی پیدا نہ ہو سکے کہ وہ اپنے مذہب کو لغو سمجھنے لگیں تاہم اس سے وہ زیادہ ایماندار اور محنتی رعایا تو ضرور بن جائیں گے۔“

اس طرز عمل کے پیش نظر اگرچہ مسلمانوں کو بالآخر عیسائی بنانے کا تو کوئی پروگرام طے نہ کیا جاسکتا تھا مگر عیسائی مشنریوں کے اندھے جوش نے ان کے اس کام کو ”درپردہ“ نہ رہنے دیا اور جی بلدیہی پھیلے سے باہر آگئی۔ چارلس گرانٹ نے اپنی کتاب میں جو اشاعت تعلیم کے بارے میں لکھی تھی صاف کہا ہے :-

”ہندوستانیوں کی اخلاقی حالت حد درجہ خراب ہے اور اس لئے

ان کی سوتھانٹی نہایت ذلیل و خوار ہے۔ ان خرابیوں کی اصلاح قانون کے نفاذ سے ہرگز نہیں ہوسکتی۔ خواہ وہ قوانین کیسے ہی عمدہ کیوں نہ ہوں دراصل تمام خرابیوں کی جڑ ان کے مذہبی مراسم ہیں۔ جن کی روح ان کے قوانین میں موجود ہے اور ان کے جھوٹے، ناپاک اور مضحکہ خیز مذہبی اصولوں میں مضمر ہے۔ ان تمام برائیوں کا واحد علاج یہ ہے کہ ہمارے علم کی روشنی ان لوگوں میں پہنچائی جائے جو تاریکی میں ہیں۔ بالخصوص ہمارے بانی مذہب کے خالص اور پاک اصول انہیں بتائے جائیں۔ اس بارہ میں ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس سچے مذہب ہم متفیض ہوتے ہیں اسے دوسروں تک کیوں نہ پہنچائیں۔

(بحوالہ تاریخ التعلیم مصنف جسٹس محمد)

یہاں تک تو عیسائیت کا پرچار صرف ”اصلاح حال“ کے لئے تھا کیونکہ عالمِ قوم یہ سمجھی تھی کہ فساد کی جسٹ اہل ہند کے مذہب میں ہے اور جب تک اس جڑ کو کاٹ کر پھینکا نہیں جاتا اس وقت تک یہ لوگ مذہب اور تمدن نہیں بن سکتے۔ لیکن کچھ مدت کے بعد اس ہمدردی کے جذبہ پر سے بھی پردہ چاک ہوا اور معلوم ہوا کہ عیسائیت کی تبلیغ کی غایت انسانی فلاح نہیں بلکہ ایک جارحانہ عزم ہے جسے نہ معلوم انگریزی قوم نے کتنی مدت سے سینے میں پال رکھا تھا مینگلس نے ۱۸۵۸ء کے آغاز میں دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا:-

”خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت انگلستان کے زیرِ نگین ہے تاکہ عیسائے مسیح کی فتح کا جھنڈا ہندوستان

کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہاتے۔ ہر شخص کو اپنی تمام تر قوت تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم اٹھان کام کی تکمیل میں صرف کرنی چاہیے اور اس میں کسی طرح قسابل نہ ہونا چاہیے۔“

(حکومت خود اختیاری)

اس مقصد کی تکمیل کے لئے جگہ جگہ سکول اور کالج کھولے گئے۔ پنجاب اور یوپی میں بیسیوں ایسے مراکز قائم ہو گئے جن سے مشن کے لٹریچر کی اشاعت ہوتی تھی۔ سیرام پور مشن کا پہلا ہفتہ وار اخبار ”سماچار دہن“ انہیں متاھدا کا آئینہ دار تھا۔ ان عیسائی مشنوں کو ”عیسائیت“ پھیلانے میں تو کوئی قابل لحاظ کامیابی نہ ہوئی البتہ انہیں اس باب میں یقینی کامیابی حاصل ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے جب مٹھب کا نام لیا جاتے تو ذہن ایک ایسے نظریے کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں عقل کا کوئی دخل نہ ہو وہ سرتاپا توہم پرستی، بے دلیل عقیدت اندھے یقین اور جاہلانہ تعصبات کا مجموعہ ہو اور عملی زندگی میں انسان کی قطعاً کوئی رہنمائی نہ کر سکے بلکہ اس کی ترقی کی راہ میں روک کا کام دے اور اس طرح ذہین و فطین لوگوں کی نظر میں یہ خود بخود ایک اضمح کو بن جاتے اور وہ جلد از جلد اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں۔

یہ ہیں مختصر طور پر تدابیر جن سے مسلمانوں کی متاع ایمان کی قیمت گرانے میں کام لیا گیا۔ اس پر درگرم کا تیسرا حصہ و نظام تعلیم ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم قوم کو اپنے دین سے برگشتہ کرنے اور اُس کی

تسارع ایمان کی قیمت گرانے میں حکمران قوم کی معاشی پالیسی اور مسیحی اداروں کی جہازمانہ کارروائیوں کو بھی کافی دخل حاصل رہا ہے۔ لیکن اُسے بحیثیت ایک رقت جو عظیم نقصان نظام تعلیم کی تبدیلی سے پہنچا ہے وہ سب سے زیادہ الماناک اور افسوسناک ہے اس سے اس قوم کے نوجوانوں کے فکر و نگاہ کے زاویے بدلے، سوچنے اور سمجھنے کے انداز میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ معیارِ خیر و شر میں ایک نمایاں تغیر رونما ہوا ایمان اور یقین کی جگہ ریب و تشکک نے لے لی۔ جو خوب تھا وہی بتدریج ناخوب ہو گیا اور ناخوب سر اسر خوب بن گیا۔

دنیا کا ہر نظام تعلیم کسی خاص کلچر یا تہذیب کو پروان چڑھانے کے لئے معرض وجود میں آتا ہے اس لیے ہر زندہ قوم اپنے نظام تعلیم کو اس طرزی سے مرتب کرتی ہے کہ اُس سے اُس کے نوجوانوں کی علمی و فکری ترقی ہو سکے۔ اور بڑے ہو کر جب تک گاہِ حیات میں عملاً شریک ہوں تو اُس بنیادی اور انسانی تنہیل کی خدمت کریں۔ جس پر اُن کے قومی تشخص کا دار و مدار ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی قوم کا شیرازہ منتشر کرنا مقصود ہوتا ہے تو اُس کے نظام تعلیم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور یہ تبدیلی بالکل غھوٹے عرصے میں پوری کی پوری قوم کو بانجھ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس پر دنیا کی ساری تاریخ گواہ ہے اور جس کے نتائج آج خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ قوم جس کی حرارتِ ایمانی سے کبھی پوری انسانیت سرگرم عمل تھی۔ آج ایک راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی ہے۔ وہ جس کے سوزِ یقین نے عقل اور علم کو چار چاند لگائے، تہذیب کے گیسو سواکے، تمدن کو ترقی کے آخری زینے تک پہنچایا، وہ خود آج بے روح انسانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے

یہ سب اس نئے نظام تعلیم کی کرشمہ سازی ہے۔

اسے ہماری بدقسمتی کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ بعض لوگ اپنی سادگی سے ابھی تک یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ تعلیم کا ہر نظام مفید اور کارآمد ہی ہوتا ہے اور انگریز نے جو نظام تعلیم ہمارے اس ملک میں نافذ کیا ہے۔ وہ چونکہ انگلستان میں مفید اور بہتر نتائج پیدا کر چکا ہے اس لئے یہ لاعمال ہمارے لئے بھی تریاق کی حیثیت ہی رکھتا ہے اور ہماری ساری پرائیوں کا واحد علاج ہے۔ اس لئے وہ بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر جو نیا نظام تعلیم مرتب کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اُس میں بعض مضامین کی کمی و بیشی تو کر دیتے ہیں مگر اس نظام کے بنیادی نقشہ میں قطعاً کسی تبدیلی کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ اس کا انداز قریب قریب وہی رہتا ہے جو اوّل روز سے انگریزی نظام تعلیم کا ہے۔

اگر ان حضرات کی تجاویز اور مشوروں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ لوگ ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ علم تو محض حقائق کی پردہ کشائی ہے۔ اس لئے دنیا کی ہر قوم کو جو اپنے اندر زندہ رہنے کا داعیہ رکھتی ہے ان حقائق کے قبول کرنے میں کوئی چیز مانع نہ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بڑے مصلحین ہمیں برابریہ مشورہ دیئے جا رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر مغربی علوم و فنون کو حاصل کریں اور اس طرح اُن فوائد سے متمتع ہوں جو یورپ کو تقریباً تین سو سال سے حاصل ہو رہے ہیں۔ اگر خدا کا کوئی بندہ اس قوم کو یہ کہتا ہو اسنانی دیتا ہے کہ تم ان علوم کو بے شک حاصل کر دو مگر یہ دیکھ لو کہ اس میں بہت کچھ زہری آمیزش بھی ہے تو مسلمانوں کا گردہ فوراً اس کے درپے آزار ہو جاتا ہے اور اسے کٹھن، ترقی کا دشمن، رجعت

پسند کہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
یہ لوگ علم و فضل کے بلند بانگ دعووں کے باوجود ابھی تک اس حقیقت
کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ علم سے مراد صرف فطرت کے راز ہائے سرسبز کی تلاش و
جستجو نہیں بلکہ اس میں بہت سے دوسرے عناصر اور عوامل بھی شامل ہیں اور دنیا
میں آج تک کوئی محقق ایسا نہیں گزرا جس نے محض حقائق جمع کرنے میں اپنی قوتیں صرف
کی ہوں انسان جب بھی حقیقت کی تلاش میں نکلتا ہے تو کبھی حالی الدہن ہو کر نہیں نکلتا بلکہ اپنے ساتھ
فکر و نظر کا زور اور ایک آگے بڑھتا ہے پھر وہ اس نظام کو کبھی کے اندر اور اس کے پرے
جب حقائق کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یونہی دیوانوں کی طرح ہر وہابی
میں جھٹکتا نہیں پھر تا بلکہ ایک منزل کو دیکھتے ہوئے اُس کی طرف نہایت سوچ سمجھ کر
قدم اٹاتا ہے۔ اُن راستوں کا تعین کرتا ہے جو اُسے جلد از جلد اُس منزل تک لے
جاسکیں اور اُن پگڑندوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اُسے دوسری سمت میں لے جانے
والی ہوں۔ حقائق کبھی بھی مقصود بالذات نہیں ہوتے بلکہ ان سے ہمیشہ انسانوں نے
نشانِ راہ کا کام لیا ہے۔ اگر سائنسدان اور فلاسفر اپنی بد و جہد کا محور صرف حقائق
کا جمع کرنا ٹھہراتے تو یہ سارے علوم و فنون منتشر واقعات و حوادث کا طومار ہوتے
ان میں وہ نظم و ترتیب ناپید ہوتی جو ان میں اب نظر آتی ہے۔ علم محض حقائق کا
جمع کرنا نہیں بلکہ انہیں ایک سلک میں اس طرح منسلک کرنا ہے کہ ان میں ایک
معنوی ربط پیدا ہو، اور اُن سے ہم ایک خاص نتیجہ تک پہنچ سکیں۔ ذہنی اور فکری
آوارگی اور تحقیق و جستجو میں یہی بنیادی فرق ہے۔ حقائق کو جو چیز باہم مربوط کر کے ایک
علم کی حیثیت دیتی ہے وہ ترتیب و تدوین ہی ہے۔ چنانچہ دیکھئے کہ مختلف نظریات

رکھنے والے انسانوں نے قریب قریب ایک قسم کے واقعات سے کس طرح مختلف نتائج مرتب کئے ہیں۔

تاریخ انسانی میں واقعات کی جو مختلف داستانیں بھری پڑی ہیں انہیں دیکھ کر ایک انسان یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں انسانی بنیادی اخلاق ایک فیصلہ کن قوت ہے۔ جب قومیں اپنے آپ کو ایک خاص قسم کے اخلاق سے متصف کر لیتی ہیں۔ تو انہیں ترقی حاصل ہوتی ہے اور جب ان میں بد اخلاقی آجاتی ہے، جب ان میں عیش و عشرت کا دور دورہ ہوتا ہے تو وہ منزل کی آخرش میں چلی جاتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے یہ مفکر قوموں کے عروج و زوال کو اخلاقی ترقی اور انحطاط کی تاریخ قرار دیتا ہے۔

ایک دوسرا صاحب فکر انہیں واقعات کو اس طریق پر ترتیب دیتا ہے۔ کہ تاریخ کا ارتقاء دراصل پیداوار کی گردش نظر آتا ہے۔ وہ تاریخی حقائق سے یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی قدر معروضی اور لازمی دہدی نہیں بلکہ یہ سب طریق پیدائش کی کڑتہ سازیاں ہیں۔ جب دولت پیدا کرنے کے طریقے تبدیل ہوتے ہیں تو پوری انسانی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے۔ ساری اقدار حیات بدل جاتی ہیں اور زندگی کے سارے شعبے ایک دوسرے سانچے میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ ایک معاشی نظام جو درحقیقت ایک خاص قسم کے طریق پیدائش کا ہی مظہر ہے، صرف ایک زمانہ تک تو انسانی ضروریات و حاجات کی کفالت کرتا ہے۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد اس نظام کے اندر سے اس کی مخالف قوتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اس نظام کی تخریب و شکست کے درپے ہو جاتی ہیں۔ پھر ان دونوں کے مابین تنازع شروع ہو جاتا ہے۔

اس تنازع کے نتیجے کے طور پر ایک نیا معاشی نظام وجود میں آتا ہے۔ لہذا تاریخ کے میدان میں جو لڑائیاں لڑی جاتی ہیں وہ اس دنیا میں ایک معاشی نظام اور اس کے مخالف نظام کے درمیان وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اخلاق و مذہب، علوم و فنون اور تمدن و معاشرت سب کے سب ان وقتوں کی طرح اپنے زمانے کے غالب معاشی نظام کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔

اسی طرح ایک تیسرے صاحب اٹھتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کے مادی کارخانے میں تخریب و تعمیر کا جو ہنگامہ برپا ہے۔ بگاڑ اور بنیاد کا جو غم دکھایا جا رہا ہے، زوال و کمال کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ان سب کے پیچھے روح مطلق اپنا کام کرتی ہے۔ عالم خارجی بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ وہ روح مطلق کے سفر ارتقار کے لئے نشان منزل کا کام دیتا ہے

ایک اور صاحب آتے ہیں اور تاریخی شواہد سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخی ارتقار متحدی (چینج) اور اس کے جواب میں انسان کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔

اس مقام پر پہنچ کر انسان کے دل میں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ جب محض ماضی کے واقعات و حادثات کا مجموعہ ہے تو پھر فلسفہ تاریخ کے ان نظریات میں اتنا اختلاف کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اگرچہ دنیا کے ہر مفکر نے اپنے دل پسند نظریہ کی تشکیل میں انہی واقعات و حوادث پر انحصار کیا ہے جو تاریخ انسانی کا مشترک سرمایہ ہیں مگر ہر ایک نے اس تاریخی مواد کو اپنی نظر سے دیکھا ہے، اپنے ذہن سے ترتیب دیا ہے اور اس سے وہ نتائج

اخذ کئے ہیں جو اس کے اپنے طرز فکر سے مناسبت رکھتے تھے۔ اختلاف ان میں جو کچھ ہے وہ تھائی کا نہیں بلکہ ترتیب و تعبیر اور استنتاج کا ہے۔ یہ معاملہ صرف معاشرتی علوم تک ہی محدود نہیں بلکہ ترتیب و تدوین کے ہر گہر اور ددرس نتائج ان علوم میں بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں جن کا تعلق قوانینِ فطرت سے ہے اور جن میں اختلاف کی مظاہر بہت کم گنجائش معلوم ہوتی ہے آپ علم طبیعیات کو ہی لیجئے اور دیکھئے کہ وہ مختلف ذہن رکھنے والے افراد انہیں قوانین سے دو بالکل متضاد نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ایک آدمی قدرت کے مختلف مظاہر میں جب ہم آہنگی دیکھتا ہے تو اس سے فوراً اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک مدبر کی تدبیر کام کر رہی ہے اور یہ کائنات ایک نقشے اور پلان کے مطابق تخلیق ہوئی ہے۔ اس میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کسی علت کا نتیجہ ہے اور سب سے بڑی علت خود اللہ رب العالمین ہے۔ یہ سارا کارخانہ قدرت اپنے اندر ایک گہرا مقصد رکھتا ہے اور اس لحاظ سے انسان اندھی اور بے مقصد قوتوں کے ہاتھ میں ایک بے بس کھلونا نہیں بلکہ ایک صاحب مشیت و ارادہ ہستی ہے جو ان قوتوں سے جس طرح چاہے کام لے سکتی ہے۔

ایک دوسرا مفکر انہی مظاہر قدرت سے یہ نتیجہ برآمد کرتا ہے کہ ہماری اس کائنات میں جو ربط دکھائی دیتا ہے وہ فطرت کے قانونِ یکسانیت (LAW OF UNIFORMITY) کی کرشمہ سازی ہے۔ مادہ ہی کے اندرونی قوانین نے اس کائنات کے مختلف اجزاء کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کی ہے اس

عالم کے وجود کے لئے کسی بلند و بالا ہستی یا ذات باری کی کارفرمائی کا یقین ضروری نہیں۔ کیونکہ یہاں علت اولیٰ خود مادہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو کچھ معلوم نہیں، نہ معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ عالم رنگ و بو کسی خدائی منصوبہ یا کسی بالائے ذہن دشواری کی مصاحبتوں کا نتیجہ نہیں اور نہ کوئی قوت حیات ہی ایسی موجود ہے جو اس مادہ پر کسی قسم کا اثر ڈال سکے۔ پھر انسان خود اس کائنات میں ایک عارضی اور اتفاقی شے ہے جسے فطرت کی اندھی بہری قوتوں نے خلق کیا ہے وہ بیشک اپنے آپ کو کائنات کا مرکز تصور کرتا رہے مگر یہ محض اُس کی ابلہ فریبی ہے۔ غور کیجئے کائنات کے موجود حقائق وہی ہیں۔ اس کے اندر کام کرنے والے قوانین بھی یکساں ہیں، مگر اس کے باوجود انہی کے مشاہدے سے یہ دو متضاد نتائج آخر کس طرح اخذ کئے جا رہے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی ترتیب چونکہ دو مختلف فکری بنیادوں پر کی گئی ہے اس لئے اُن کے نتائج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

ہماری ان گلازشات سے یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہوگی کہ علوم و فنون کے اندر اصل اہمیت حقائق کی نہیں بلکہ اُس بنیادی نقطہ نظر کی ہے جس کے مطابق انہیں مرتب کیا جاتا ہے۔ بد قسمتی سے ہم کو انگریزی نظام تعلیم نے مغربی علوم سے صرف حقائق ہی نہیں دیئے بلکہ وہ بنیادی نقطہ نظر بھی دے دیا۔ جس کے تحت وہ مرتب کئے گئے تھے۔ اب دیکھ لیجئے کہ پچھلے ڈیڑھ سو برس میں ہم نے ان مغربی علوم و فنون کے حاصل کرنے میں جو قریب اور صلاحیتیں صرف کی ہیں اُن سے ہم کو بحیثیت مجموعی کیا نائدہ پہنچا ہے۔ پوری قوم ان علوم کو نہ

کے بعد ایک شدید قسم کے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئی۔ ہمارے نوجوان ایک طرف تو ان تصورات کو بالکل ترک کر دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے جو انہیں ماضی سے ایک مقدس ورثہ کے طور پر ملے ہیں اور دوسری طرف ہمارے مدارس اور کالجوں سے وہ ایسے افکار سے متاثر ہوتے رہتے ہیں جو ان تصورات کی بالکل ضد ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ علوم و فنون بجائے انہیں کسی قسم کا فائدہ پہنچانے کے انہیں ایک سخت قسم کی کشمکش میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی چیز موجودہ نظام تعلیم میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ ہم اپنے ہاں جو ایک ذہنی تلفشار اور افلاس دیکھتے ہیں وہ اسی مغربی نظام تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس لئے ہماری قوم کو فکری طور پر بالکل مفلس بنا کر رکھ دیا ہے۔ چونکہ میرا تعلق برسوں سے اس نظام تعلیم کے ساتھ چلا آ رہا ہے اس لئے میں اس کے ہلکے اثرات سے بھی پوری طرح واقف ہوں۔ میں نے طلباء کے مختلف طبقات میں گھوم پھر کر اس کے نتائج سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج تک جتنے طلباء میرے سامنے آئے ہیں۔ انہیں مندرجہ ذیل تین طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے :-

ایک بہت بڑی تعداد ان طلباء کی دیکھنے میں آئی ہے جو اس زندگی اور اس کے مسائل کے متعلق کسی سنجیدہ غور و فکر کے قطعاً مادی ہی نہیں رہے۔ ان کی حیثیت بالکل جانوروں کی سی ہے۔ جن کے سامنے بجز "پارے" کے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ لوگ سوچ بچار کی رحمت ہی گوارا نہیں کرتے اس لئے ان کے ذہن ہر قسم کی کشمکش سے محفوظ رہتے ہیں مغربی نظام تعلیم نے اس طبقہ کو پوری طرح بیکار بنا دیا ہے اور ان سے سوائے اپنے پیٹ کے کسی دوسری خدمت کی توقع رکھنا بالکل عبث اور

بیگا رہے۔

دوسرا طبقہ ایسا ہے جو مغربی علوم و فنون پڑھتا تو ہے لیکن ان کے بارے میں سوچنا بہت کم ہے مگر جو نئی ان علوم کے اثرات اُس کے ذہن پر تربیت ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ خود اس کا زبان سے خواہ اقرار کرے یا نہ کرے اس کا یقین بہر حال متزلزل ہوتا جاتا ہے اور وہ زندگی کے معاملات سے بالکل "شریفانہ" طور پر بے تعلق ہو جاتا ہے۔

یہی میں اپنی عاقبت سمجھتا ہے۔

تیسرا طبقہ وہ ہے جسے اسلام کے بنیادی نظریات و تصورات سے کسی عقیقت و راستی ہوتی ہے۔ وہ مغربی افکار کو باطل سمجھتا تو ہے مگر اس کے معاملہ پر مصیبت یہ پیش آتی ہے کہ تو وہ انہیں باطل ثابت کر سکتا ہے اور نہ اسلام کے متعلق کوئی مثبت علم رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مغربی علوم سے بہت حد تک مرعوب ہو جاتا ہے اور اسلام کے اساسی تصورات کو ان کے مطابق ڈھال کر اُس تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اُس کے اپنے دل پسند نظریات اور مغربی افکار کے درمیان پایا جاتا ہے۔ مگر جب کسی نقطہ پر ان دونوں کے درمیان تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ اسلامی تصورات کو "ملا" کی اختراع کہہ کر بڑی بے باکی سے رد کر دیتا ہے۔

میں نے دین کے لئے قابل رشک حمیت رکھنے والے طلباء میں بھی اس ذہنی انتشار کی جھلکیاں دیکھی ہیں اور محسوس کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے محبت رکھنے کے باوجود اُس سوزِ یقین سے خالی ہیں جو ایک مسلمان کا طرہ امتیاز ہے اور جس کے بغیر عمل کی تڑپ پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان پچاروں کی ساری قوتیں اسی ذہنی کشمکش کی نذر ہو جاتی

ہیں، اور وہ دین حق کے لئے بڑی مقدس آرزوئیں اور تمنائیں رکھنے کے باوجود اس کی کوئی خدمت نہیں کر پاتے۔

عمر کے اس دور میں جب ذہن ناچختہ ہو، جب فکری صلاحیتیں پوری طرح پروان نہ چڑھ چکی ہوں، جب انسان کا دماغ باہر کے اثرات قبول کرنے کے لئے بالکل تیار رہتا ہو۔ اس وقت اگر زندگی کے واقعات و حوادث یا مظاہر کائنات کے متعلق کوئی نقطہ نظر ایک شخص کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے تو پھر اسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے اثرات عمر بھر قائم رہتے ہیں۔ پھر اس شخص کی ساری زندگی اپنے اسی نظریے کی توجہ و تعبیر میں گزرتی ہے۔ وہ ہر آن اسی کشش میں مصروف رہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی کوئی ایسی تعبیر ہو سکے جس سے اس کا بنیادی تصور میل لکھتا ہو۔

مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مغربی نظام تعلیم میں ہم جو مضامین پچھڑ کو پڑھاتے ہیں۔ ان سے بحیثیت مجموعی ان کے دماغ پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کی ہر شے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جسے سکون اور قرار نصیب ہو۔ اس نظریہ میں ایک جزو بلاشبہ صداقت کا بھی ہے لیکن اس سے ہمارے نوجوان کو جس نتیجہ تک پہنچایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے خارجی مظاہر بدل جانے سے اخلاقی اقدار بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لئے اس زندگی میں کسی ابدی قدر یا کسی حتمی اصول کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اب وہ نوجوان جو فوراً جبری اور میکانیکی ہوتے ہیں۔ وہ صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ اسلام ایک نئی تحریک تھی جس نے اپنے زمانے میں انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی لیکن اب ان

بدلتے ہوئے حالات میں اس کی قطعاً کوئی افادیت باقی نہیں رہی۔ اس کے قے
میں وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہتے وہ فوراً قرآن مجید میں سے اس فہ
کی تائید میں کوئی عبارت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عام طور پر سو
الرحمن کی یہ آیت **مَلَّ يَوْمَهُدُ فِي شَتَّىٰ سَبِيلٍ** ہی استعمال ہوتی ہے پھر نئے افکا
نظریات کے قبول کرنے میں اگر کوئی چیز مانع نظر آتی ہے تو اسے دور کرنے کے
لئے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام میں اجنباد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے
اس لئے ہمیں اپنے حالات کے مطابق ان مسائل کے بارے میں سوچنا چاہیے
انہی میں سے ایک گروہ ایک قدم اور بڑھا کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مرکزِ ملت کو
اس امر کا اختیار حاصل ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر دین میں جو
تبدیلیاں چاہئے کر لے اور یہی اسلام ہے۔

باقی رہی وہ نہایت قلیل سی تعداد جس کی طبیعت اس قسم کی توجہات پر آملا
نہیں ہوتی اس کا حال بھی اس طبقہ سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے ایمان
کی عاقبت اسی میں سمجھتی ہے کہ دنیا اور اس کے مسائل سے بالکل آنکھیں بند کرنا
اور زندگی کے دن اس طریق سے گزارے گویا کہ یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں جو
اس کی توجہ کا محتاج ہو۔ اس طبقہ کی آخری پناہ گاہ تصوف ہے اور متصرفانہ خیالات
کے اتھار سمندریں ہی ایک مدت گم رہ کر اس طبقہ کے لوگ اپنے خالق اور
مانک سے جا ملتے ہیں۔ اس کارگر حیات میں یہ حضرات کبھی شریک نہیں ہوتے
اور یہاں بالکل غیر متعلق تماشائیوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات
میں خواہ کتنے نیک اور پاکباز ہوں مگر انسانیت ان سے قطعاً کوئی منائدہ

ایس اٹھا سکتی۔ جبر و استبداد یہاں کھلے بندوں پھرتا ہے۔ مگر انہیں اس کے
اد کرنے کی کبھی فکر لاحق نہیں ہوتی۔

یہ ہیں وہ عملی نتائج جو مغرب کے صرف ایک نظریہ کو قبول کر لینے سے ایک
سامان نوجوان کے ذہن پر مرتب ہوتے ہیں اور جب پوری قوم کو اسی قسم کے
باطل نظریات پر پالا جائے تو اس قوم کی حالت زار کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا
ہے۔ اس مغربی نظام تعلیم نے ہمارے ذہنوں کے اندر جو انتشار اور خلغشار پیدا
کر رکھا ہے اُس نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا اور یہی دراصل وہ عظیم نقصان ہے
جو ہمیں اس نظام تعلیم سے پہنچا ہے۔

اب اگر ہم اصلاح حال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ نہیں کہ ہم چند
مضامین میں تغیر و تبدل کر دیں یا مغربی علوم و فنون کے ساتھ اسلامیات کے اجزاء
بڑھا دیں۔ بلکہ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ مغرب نے جن حقائق کو اپنے باطل نظریات
کے مطابق مرتب کیا ہے انہیں ہم اس کے نظام فکر سے الگ کر کے اسلامی نقطہ
نظر کے مطابق پھر سے مرتب کریں۔ یہ کام مشکل تو ہے مگر محال نہیں۔ آخر ہمارے
اسلاف نے بھی تو کائنات کے انہی مظاہر اور حوادث کو ترتیب دے کر اپنے
علوم و فنون اس طرح مدون کئے تھے کہ وہ اسلام کی بنیادی حقیقتوں سے ہم آہنگ
ہو گئے تھے۔ انہی حقائق کے مطالعہ سے اُن کے اندر وہ عزم اور یقین پیدا ہوا
تھا جسے دیکھ کر پہاڑ بھی ندامت سے جھک جاتے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کرتے
مسلمانوں کے اندر ایمان کی حرارت اور عمل کی تڑپ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔

ہماری ان گذشتات کو دیکھ کر ممکن ہے کوئی صاحب فکر یہ کہیں کہ جب

اس مغربی نظام تعلیم سے ہندوستان کی دوسری اقوام خصوصاً ہندوؤں نے بے پناہ فائدہ اٹھایا ہے تو مسلمانوں کو اس سے کیوں کر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس اعتراض میں جو منطقی مغالطہ موجود ہے اُسے ہر شخص باسانی محسوس کرتا ہے جو ہندومت اور اسلام کے مزاج سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو۔

اسلام ایک ہمہ گیر نظام حیات ہے جو زندگی کے سارے گوشوں پر پوری طرح حاوی ہے۔ اس وجہ سے جب کسی مسلمان پر فکر و عمل کا کوئی باطل نظام مسلط کیا جاتا ہے تو وہ تدم تدم پر اپنے آپ کو ایک شدید کشمکش سے دوچار پاتا ہے ہمارا نوجوان اس بھی گزری حالت میں بھی اتنا نوسردہ جانتا ہے کہ اسلام نے زندگی کو اخلاقی اقدار پر استوار کیا ہے مگر جب وہ کالج میں داخل ہو کر علم معیشت پر اپنے استاد کی پہلی تقریر سنتا ہے تو اُس وقت اُس کے کان میں یہ بات پڑتی ہے کہ معاشیات کا اخلاق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ دولت کمانا اور صرف کرنا زندگی کا ایک الگ شعبہ ہے اور روحانی اور اخلاقی اقدار ایک دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی بنیادی تصور پر اُسے معاشیات کی ساری تعلیم دی جاتی ہے اور ملحدانہ وقت آ جاتا ہے کہ اسلام سے محبت کے باوجود وہ اُسے ایک ناقابل عمل چیز یا ذمہ پارینہ سمجھنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔

اسی طرح سیاست میں جو نقطہ نظر اُسے اسلام دیتا ہے وہ اس نقطہ نظر سے قطعاً مختلف ہے جس لئے ان مغربی طرز کے مدارس اور کالجوں میں سائنس کیا جاتا ہے۔ اسلام نے مملکت کے معاملے میں جو تعلیم اُسے دی ہے وہ یہ ہے کہ مملکت ایک انسانی ادارہ ہے جو محض انسانوں کی خدمت کے لئے وجود میں آتا

ہے۔ وہ مقصود بالذات نہیں۔ یہ اعتباری اور مجازی طور پر مقتدر ہے اس لئے
 اس میں الٰہیت کی شان پیدا نہیں ہو سکتی۔ امر و اقدار سوائے خدا کے کسی کو حاصل
 میں جوازی و ادبی اور واجب بالذات ہے۔ مگر در سگاہوں میں ملک کے مسئلے
 پر اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ملک ہر قسم کی اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہے وہ اپنی
 بات میں خود ایک خدا ہے۔ اس لئے افراد کا فرض ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنے
 آپ کو بالکل مٹا ڈالیں، وہ اگر عینیں تو اسی کی چاکری کے لئے اور مرے تو اسی کے
 آستانہ پر۔

یہی حال فلسفہ، اخلاق، معاشرت، شہریت، تاریخ اور دوسرے علوم کا ہے
 اسلامی تصورات اور مغربی تصورات میں اتنا بعد ہے کہ ان دونوں کو کبھی یکجا نہیں
 کیا جاسکتا۔

اس حقیقت کا خود اس قوم کے اصحاب فکر تک نے اعتراف کیا ہے جو ہم
 پر انگریزی نظام تعلیم مسلط کرنے کی شدید آرزو مند تھی مسٹر بیلی جو حکومت ہند کے
 امور داخلہ کے سیکرٹری تھے انہوں نے دانشور گانگاپال سے یہ کہا:-

”اس میں قطعاً کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مسلمان اس طریقہ

تعلیم سے احتراز کرتے ہیں جو انگریزوں نے اپنے لئے اپنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مگر ان
 کے بلی رجانات کو قطعاً خاطر میں نہیں لانا اور حقیقت اس سے ان
 کے ضروری سے ضروری تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے یہ طرز تعلیم لازماً
 ان کے مفاد کے خلاف اور ان کی بلی روایات کے منافی ہے۔“

اسی طرح مشہور انگریز ڈبلیو، ڈبلیو، ہنٹر بھی اسی موضوع پر اظہار خیال

کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”حقیقت یہ ہے کہ ہمارا طریقہ تعلیم جس نے ہندوؤں کو اُن کی صدیوں کی بند سے بیدار کیا اور اُن کے کابل عوام میں قومیت کے شریفانہ احساسات پیدا کر دینے میں مسلمانوں کی روایات کے بالکل خلاف اور اُن کی ضروریات کے بالکل غیر مطابق ہے۔ بلکہ ان کے مذہب کی تحقیر کرتا ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر انگریزی نظام تعلیم کے بارے میں مسلمانوں کے معاندانہ طرز عمل کی ہنر و جہ بھی بیان کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اُس نے اس مسئلہ کا جس صحیح انداز سے تجزیہ کیا ہے وہ بڑا ہی قابلِ قدر ہے اور اپنے اندر غور و فکر کے بے شمار پتھر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے:-

”اکثر انگریزوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس بات پر غضبناک ہوتے ہیں کہ مسلمان اس تعلیم کو ٹھکراتے ہیں جسے ہم ایک ایک شخص تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جس آسانی کے ساتھ ملک کی دیگر اقوام نے اس تعلیم کو اپنانے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کا انکار انگریز کو اور بھی برا فروختہ کر دیتا ہے۔ چونکہ ہندو اس نظام تعلیم کے متعلق اپنے دل میں کوئی غلط محسوس نہیں کرتا لہذا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آئندہ مسلمان کیوں خواہ مخواہ اپنے لئے تکلیف کا سامان پیدا کر رہے ہیں دراصل ہم نے اس امتیاز کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ جو بذاتِ خود اتنا ہی پرانا

ہے جتنا کہ انسان کا مذہبی رجحان ————— وہ امتیاز جس نے ہر زمانہ اور ہر قوم میں خدا سے واحد کی پرستش کرنے والوں کو مشرکین سے جدا رکھا۔ مشرک اپنی پرستش کے لئے بہت سے معبود رکھتے ہیں اور اس بنا پر ان کے اعتقادات کے بھی کئی ایک حصے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نئے یونانیوں کے متعلق جو آخری فیصلہ کیا تھا وہ اس وقت ہندوؤں پر کہیں زیادہ ٹھیک عائد ہوتا ہے۔ ناقابل تقسیم اور باضابطہ اعتقاد کی بجائے جو معتقدین کے اعتقاد پسند دل و دماغ پر کلیتہً عادی ہو جاتے۔ یونانی علم الاضنام کی بنا پر ہزار ہا قسم کے آزاد اور لچکدار حقول کا ایک مجموعہ ہے۔ لہذا ان معبودوں کی پرستش کرنے والوں کو بھی اپنے مذہبی اعتقاد کی گہرائی اور درجے مقرر کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لئے اس قسم کی آزادی ناممکن ہے۔ مذہب اُن سے غیر مشروط اور نافذِ اہل تغیر اعتقاد کا خواہاں ہے۔ لہذا جو طریقہ تعلیم اُن کے مذہبی اصولوں کو نظر انداز کرے کسی سچے مسلمان کو مطمئن نہیں کر سکتا۔

ہنرمند صاحب نے مسلم اور غیر مسلم کے بنیادی نقطہ نظر میں جو فرق ہے۔ اُس کی بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ ایک مسلمان چونکہ زندگی کا ایک خاص نقطہ نظر اور ایک متعین اسلوبِ حیات رکھتا ہے۔ اس لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ مسلمان رہتے ہوئے اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے کسی گوشہ میں کوئی ایسی چیز اصولاً گزارا کرے۔ جو اُس کے اساسی تخیل سے متضاد ہو۔ اس کے برعکس ہندو کے نزدیک مذہب چونکہ خالق و مخلوق کے مابین ایک پراپیٹیٹ رشتہ ہے۔ اس لئے حیاتِ انسانی کے ایک

مختصر سے گوشہ کو چھوڑ کر وہ زندگی کے باقی شعبوں میں ہر قسم کے اصول و نظریات قبول کرنے پر بڑھی آسانی سے آمادہ ہو سکتا ہے۔ یہی وہ اصل سبب ہے جس کی بنیاد پر مسلم قوم کے بھی خواہوں نے انگریزی نظام تعلیم کی مخالفت کی تھی۔ وہ ترقی کے دشمن نہ تھے۔ انہیں مغربی علوم و فنون سے بھی کوئی پُر غاش نہ تھی، انہیں انگریزی زبان سے بھی بے حیثیت ایک زبان کے کوئی نفرت نہ تھی۔ وہ اگر مخالف تھے تو اس بات کے تھے کہ اس نظام تعلیم کو جوں کا توں اپنایا جائے اور اس قوم کے فوجاءوں کے سامنے تعلیم کا مقصد سوائے رومی کمانے کے اور کوئی نہ رہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ان حضرات کے غرضات بالکل صحیح ثابت ہوئے اور سرسید کا یہ خواب کہ ”فلسفہ ہمارے دلائل ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پہ“ خواب ہی رہا، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ علی گڑھ نے نہ تو مذہبی نقطہ نظر سے کبھی قابلِ رشک شہرت حاصل کی اور نہ وہ عام علمی اجارہ کی کامرگز بن سکا۔ اس ادارے کے مقاصد خواہ کتنے ہی نیک اور بلند ہوں مگر اس کی علمی افادیت صرف اسی قدر تھی کہ وہ مسلمان نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سرکاری ملازمتوں کے لئے تیار کر دے۔ اس کا نتیجہ جو ہوتا تھا وہی ہوا۔ اساتذہ اور طلبہ میں مادیت اور ظاہر پرستی پیدا ہو گئی۔ سرسید کا خیال تھا کہ علی گڑھ والے اسلام کی سنت و آداب روایات کے وارث ہوں گے اور اسلام پر غیر مسلموں نے جو اعتراض کیے ہیں ان کا دندان شکن جواب دیں گے۔ لیکن یہاں عالم یہ تھا

در بخل تیر دھماں، کشتہ انچیر شدیم

نظام تعلیم کے متعلق کوئی بحث بھی ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ

ان کا ذکر کیا جائے جس طرح بعض مسلمان مغربی علوم و فنون کے متعلق اس غلط فہمی
 سے گرفتار ہیں کہ یہ محض حقائق کی پردہ کشائی ہے اور ان سے صرف ذہنی اتنی ہی وسیع
 رہتا ہے۔ اسی طرح زبان کے مسئلہ کو بھی یہ لوگ محض ایک ادبی مسئلہ سمجھتے ہیں جس کا
 اتنی تعلق ہم از ہم کوئی خاص تعلق کسی قوم کے مذہب اور تہذیب
 سے نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا دھوکا ہے جس میں کوئی شخص مبتلا
 سکتا ہے۔ کسی قوم کی زبان اس کے اندر اد کے درمیان محض اظہار
 بال کا ذریعہ ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ زبردست قوت ہے جس سے اجاسات
 انبیاء کی ساری مشترکاتیں شخصیت کی گہرائیوں میں
 سوئی جاتی ہیں۔ اس سے ہمارے اندر ایک خاص ذہنی میلان
 پیداوارش پاتا ہے جو بالآخر ایک خاص طرز فکر اور ایک خاص قسم کی سیرت و کردار پر مشتمل
 ہوتا ہے۔ اسی کی وساطت سے ایک قوم اپنے ماضی اور اس کی تاریخی روایات سے
 وابستہ رہتی ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر قومیت کو بنانے اور بگاڑنے میں تہذیب کو زندہ
 رکھنے اور فنا کر دینے میں قومیت کا مذہب سے تعلق باقی رکھنے اور منقطع کر دینے میں
 زبان کا اثر غیر معمولی ہوتا ہے جس قوم کے پاس اپنی زبان اور اپنا رسم الخط ہے۔ وہ
 ایک مستقل قوم ہے اور جو قوم اپنی زبان اور رسم الخط کو بدل دینے پر آمادہ ہو جائے،
 اس کے متعلق سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی موت کے وارنٹ پر دستخط کرنے کی حماقت کر
 رہی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم پنڈت جواہر لال نہرو جیسے ”وسیع المشرب“ انسان کی چند
 تصریحات پیش کرتے ہیں:-

”ایک قوم کی زبان کا مسئلہ ہمیشہ بڑا اہم مسئلہ رہا ہے۔ آج سے

تین سو برس پہلے ملٹن نے فلورنس کے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے
اس کی اہمیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا۔ کسی قوم کے اپنی ایک زبان
رکھنے کو خواہ وہ زبان بگڑی ہو یا خالص ہو، ایک غیر اہم سادہ قدر نہ سمجھ لینا
چاہیئے اور نہ اس امر کو کہ اس کے افراد زبان کے برتنے میں صحت کا کمال
تک لحاظ رکھتے ہیں۔ کوئی تاریخی شہادت ایسی نہیں ملتی کہ کوئی سلطنت
یا مملکت اس وقت تک اوسط درجے کی خوشحالی و فلاح سے محروم کر دی
جاسکتی ہو جس وقت تک کہ اس کے افراد اپنی زبان کو پسند کرتے اور اس
کی طرف کافی توجہ کرتے رہے ہوں۔

ایک دوسری جگہ پنڈت جی فرماتے ہیں :-

”رسم الخط اور ادب کا بہت گہرا تعلق ہے اور رسم الخط کی تبدیلی
اس زبان کے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس کا ماضی شاندار
رہا ہو۔ رسم الخط بدلنے کے ساتھ الفاظ کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ آوازیں
بدل جاتی ہیں۔ اور خیالات بدل جاتے ہیں۔ قدیم اور جدید ادب کے
درمیان ایک ناقابل عبور دیوار حائل ہو جاتی ہے اور قدیم ادب ایک

اجنبی زبان کا ادب بن کر رہ جاتا ہے جو فردہ ہو چکی ہو مذہبی کمافی جلاؤں ۱۹۵۵ء
اگرچہ زبان اور رسم الخط کی اہمیت پر بہت سی ایسی شہادتیں بھی نقل کی جاسکتی
ہیں جو علمی حیثیت سے نسبتاً زیادہ وقیح ہیں مگر ہم نے قصداً یہ شہادت اس لئے
پیش کی ہے کہ پنڈت جی کا شمار اُن لوگوں میں ہوتا ہے جو بڑے روشن خیال ہیں اور
کبھی اس قسم کے معاملات پر غور و فکر کو رجوت پسندی سے تعبیر کیا کرتے تھے۔

تعلیمی زبان کی تبدیلی کے جو اثرات ہندوستان میں مسلمان قوم پر مرتب ہوئے وہ کسی شخص سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ غیر ملکی حکمرانوں نے غلاموں کی زبان اور نیکوئی میں جو کتب موجود تھیں انہیں نہ تو دہرایا برو کیا اور نہ انہیں بلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے صرف ذریعہ تعلیم بدلا اور ترقی کے دروازے انگریزی جاننے والوں کے لئے کھول دیئے۔ سو سال کی مدت کسی قوم کی زندگی میں کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی مگر دیکھئے کہ صرف سو سال کے اندر ہم کس انجام تک پہنچے۔ ہمارے نوجوان دنیا کمانے کی غرض سے انگریزی پڑھنا شروع کرے، اور اپنی زبان سے، اپنے ماضی سے، اپنی قومی روایات سے اپنے لٹریچر سے، اپنی تہذیب و تمدن سے اس طرح بیگانہ ہونے لگے کہ وہ اس قوم کے افراد ہی نہیں ہیں۔ انگریزی زبان اپنے ساتھ ایک غیر قوم کے خیالات بھی لیتے ہوئے ان کے دل و دماغ میں نفوذ کرتی چلی گئی اور اس نے ان کو اندر سے بدلنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ مقصد تقریباً حاصل ہو گیا جس کو پیش نظر کر کے میکالے نے اس کے ہم خیال لوگوں نے ذریعہ تعلیم کو تبدیل کیا تھا۔

ترکی میں صرف رسم الخط بدلا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی قوم آس پاس کی اُن مسلمان قوموں سے کٹ گئی جن کے ساتھ صدیوں سے اُس کا تعلق چلا آ رہا تھا۔ پھر اس کا رشتہ خود ترکی زبان بولنے والے اُن لوگوں سے بھی منقطع ہو گیا جو ترکی کے باہر پائے جاتے تھے اور ابھی پُرانے رسم الخط میں لکھنے والے پڑھنے کے عادی تھے اس تبدیلی سے ملک کے باشندوں کے لئے اُن کی پچھلی نسلوں کا سارا علمی و ادبی کارنامہ ایک اجنبی چیز بن کر رہ گیا جو صدیوں کے دوران میں فراہم ہوا تھا۔ یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ پچھلی صدیوں میں ترک قوم کوئی ایسی چیز پیدا کرنے کے قابل

نہ تھی جس پر اس کے اخلاف فخر کر سکیں اور جسے زندہ رکھنے کے قابل پائیں اب وہاں صورت حال یہ ہے کہ اس ملک کے کتب خانوں میں ترک علماء و فضلا اور اہل قلم کی بیشمار کتابیں بیکار پڑی ہیں جنہیں پڑھنے اور سمجھنے والا ملک میں کوئی نہیں ہے۔ اس معاملے میں لطف کی بات یہ ہے کہ اب مذہبی تعلیم کے از سر نو آغاز کے بعد ترکوں کو بھی یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ اپنے اماموں، خطیبوں اور فوج کے مذہب و معتمدوں اور دیگر دینی مدارس کے اساتذہ اور طلباء کو اس قابل بنائیں کہ وہ پچھلے زمانے کے ترک علماء کی کتابیں پڑھ سکیں۔ چنانچہ اب وہاں اپنی ہی زبان کے رسم الخط کی کتابیں اس طرح دی جا رہی ہیں جیسے کسی غیر ملکی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ بیابانہ کے نئے نصاب میں پرانی ترکی زبان سکھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔

عبد الحمید صدیقی

لارڈ میکالے کی تاریخی یادداشت

جنس تعلیمات میں جو حضرات شریک ہیں ان میں سے بعض اصحاب کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اب تک وہ جس طریقے پر عمل پیرا رہے ہیں، اُسے برطانوی پارلیمنٹ نے سائنس میں قطعی طور پر متعین کر دیا تھا۔ اگر اس رائے کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک مجلس قانون سازی کوئی قانون پاس نہ کرے، نظام تعلیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ اندریں حالات میں نے بھی مناسب سمجھا کہ ان مخالفانہ بیانات کی ترتیب و تسوید میں حصہ لینے سے احتراز کروں جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں اور جو کچھ مجھے اس موضوع پر کہنا ہے اس کے لئے اس وقت کا انتظار کروں جب یہ مسئلہ کونسل آف انڈیا کے ایک رکن کی حیثیت سے میرے سامنے پیش ہو۔

میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کسی قانون کے اندر محض الفاظ کے الٹا پھیر سے وہ معانی کس طرح پیدا کئے جاسکتے ہیں جو اس وقت اس میں سے اخذ کئے جا رہے ہیں۔ اس میں ان علوم اور زبانوں کا جو ہمیں پڑھانی مقصود میں کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس میں تو محض اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اچانے ادب ہندوستانی فضل کی حوصلہ افزائی اور برطانوی علاقوں کے باشندوں میں مختلف علوم کی ترویج و اشاعت کے لئے حکومت نے ایک رقم مختص کر دی ہے۔ بعض لوگ منطقی استدلال سے اور بعض ایک بدیہی حقیقت سمجھتے ہوئے اس امر کے

دعویٰ داریں کہ ادب پارلیمنٹ کی مراد عربی اور سنسکرت ادب ہی ہو سکتی ہے۔
وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہندوستانی جو ملٹن کی شاعری، الگ کی الیات، اور
نیوٹن کی طبیعیات کا شناسا ہے اُسے "دیسی عالم" کے معزز لقب سے سرفراز نہیں
کیا جاسکتا۔ یہ لقب تو انہی افراد کو زیب دیتا ہے جنہوں نے ہندوؤں کی قدس کتابوں
میں کٹا گھاس کے مختلف استعمالات اور گیان کے اسرار و رموز پالنے ہیں۔ میرے
نزدیک اس قانون کی یہ تعبیر کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کے
لئے میں اس سے ملتی جلتی ایک مثال پیش کرتا ہوں، فرض کیجئے کہ پانٹائے مصر
وہ مصر جو کبھی علم و فن کے اعتبار سے یورپین اقوام سے بھی عزیز اور ممتاز تھا مگر اب بت
پیمانہ ہے۔۔۔ ایک خاص رقم ادب کی توسیع و اشاعت اور دہاں کے
علماء کی امداد کے لئے وقف کرتا ہے تو کیا اس سے کوئی شخص یہ نتیجہ اخذ کرنے میں
حق بجانب ہوگا کہ پانٹا کے پیش نظر اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس کی طرف میں رہنے
والے نوجوان یا تو تصویریری خطوط میں برہما برس ٹک مٹھک رہیں یا اُن عقائد و نظریات
میں اپنی صلاحیتیں کھپائیں جو اوسائرس کے قصے کہانیوں میں گم ہیں یا اُن مذہبی
رسوم کی تلاش و جستجو میں قوتیں صرف کریں جن کی وساطت سے ماضی میں جی اور
پیاز کے سامنے انہماک عقیدت کیا جاتا تھا۔ کیا آپ اُسے تضاد سے تعبیر کریں گے؟
اگر وہ رقم نوجوانوں کو کاواک حروف متعین کرنے کی بجائے انگریزی اور فرانسیسی
زبان اور وہ سارے علوم جن کے لئے یہ زبانیں کلید کی حیثیت رکھتی ہیں سکھانے
پر صرف کی جائے؟

اے میکا اے صاحب کا یہ منطقی مناظر قابلِ غور ہے۔ وہ دراصل چاہتے ہیں ہائی ملٹن

تدویم نظام کے حامی جن الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اُن سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا، بلکہ ان کے بجا وجہ الفاظ موجود ہیں اُن سے قطعی اور حتمی طور پر اس کے بالکل برعکس نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ایک لاکھ کی رقم ہندوستان میں صرف اچائے ادب کے لئے ہی مختص نہیں کی گئی، اگرچہ اس نظریہ کے حامی سارا زور اسی جملہ پر صرف کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مقصد انگریزی علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں مختلف علوم و فنون کی ترویج و ترقی ہے۔ ان الفاظ میں اُن تمام تبدیلیوں کے لئے وجہ جواز موجود ہے جن کے لئے میں پیچہ کو شمش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی میری اس تعبیر سے متفق ہو تو پھر کسی نئے قانون کے وضع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور اگر وہ اس امر میں مجھ سے اختلاف کرے تو پھر میں ایک ایسے مختصر قانون کا مسودہ تیار کروں گا جو اس کے مندر کی اس بندش کو جو اس راہ کا سنگ رگڑاں ہے کالعدم کر دے گا۔

میں جس زاویہ نگاہ سے بحث کر رہا ہوں اس کا تعلق حایق کا راستہ ہے۔ مگر یقیناً یہ تھے کہ کمپنی باور نے جو رقم اچائے علوم کے لئے مختص کی تھی اسے عربی اور سنسکرت کتابوں کی اشاعت اور اُن زبانوں کی تصنیف پر صرف کرنا بند کر دیا جائے، اور انگریزی تعلیم پر خرچ کیا جائے۔ اس کے لئے انہوں نے وہ استدلال پیش کیا ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ گو یہاں پانچ سو سال سے مصر اگر کوئی رقم اس مقصد کے لئے مختص کرے تو اس کے وہی مصرف ممکن ہیں یا تو تین چار ہزار برس پہلے کی مصری تہذیب کے مطالعہ پر اسے صرف کیا جائے یا پھر انگریزی اور فرانسیسی زبان کی تعلیم پر، یہی تیسری صورت کہ خود پانچ سو سال پہلے کی عربی زبان اور اس کے علوم پر اسے صرف کیا جائے۔ یہ کالے صاحب نے نزدیک غائب از بحث ہی

مشرقی طرز تعلیم کے پرستار اس معاملہ کو بالکل دوسری سوچ پر سوچتے ہیں۔ اگر اُن کے استدلال کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر کسی تبدیلی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اُن کی رائے یہ ہے کہ عوام کا اعتماد اسی نظام تعلیم کو حاصل ہے جو اس وقت ملک میں رائج ہے۔ اس لئے اگر اُس فنڈ کو جو ابھی تک صرف عربی اور سنسکرت کی توسیع و اشاعت پر خرچ ہوتا رہا ہے کسی اور مصرف میں استعمال کیا جائے تو ہمارا یہ فعل خالص تصرف بیجا کے مترادف ہو گا۔ میری سمجھ میں یہ چیز ابھی تک نہیں آئی کہ وہ کس منطق کی رو سے اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ سرکاری خزانہ سے جو مالی امداد ادب کی ترقی کے لئے عام طور پر دی جاتی ہے وہ نوعیت کے اعتبار سے اُن اعانتوں سے بالکل مختلف نہیں ہے جو حکومت زناہ عامہ کے کاموں کے لئے دیتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم نے ایک مقام کو صحت کے نقطہ نظر سے موزوں سمجھتے ہوئے وہاں ایک صحت گاہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے اس فیصلے کا یہ مطلب ہو گا کہ اگر ہمیں موقع نتائج نہ بھی حاصل ہو رہا تب بھی ہم اس صحت گاہ کو اسی مقام پر قائم رکھنے کے لئے اصرار کرتے رہیں یا مثلاً ہم ایک بند کی تعمیر شروع کرتے ہیں کیا ہمارا یہ فعل دیانت کے خلاف ہو گا اگر ہم ایک مرحلہ پر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کام کی کوئی افادیت نہیں ہے اس کی تعمیر روک دیں؟ ملکیت کے حقوق بلاشبہ بڑے مقدس اور واجب الاسترام ہیں مگر ان حقوق کو سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بالعموم ان کے تحت ایسی چیزوں کو خواہ مخواہ کھینچ لاتے ہیں جو فی الواقع اُن کے حدود میں نہیں آ سکتیں۔ جو لوگ غلط استعمالات و تصرفات کو حقوق ملکیت کی حرمت کے نام پر جائز ٹھہراتے ہیں وہ درحقیقت ملکیت کے اصول کو اس ذلت اور بدنامی کے خطرے

میں مستحکم کر دیتے ہیں۔ جو غلط تصورات کے لئے مقدر ہے اگر حکومت نے کسی فرد کو یہ یقین دلایا ہو یا اور کچھ نہیں تو اس نے اپنے کسی قول یا فعل سے کسی شخص کے ذہن میں بجا طور پر یہ توقع ہی پیدا کر دی ہو کہ وہ سنسکرت یا عربی کے استاد یا معلم کی حیثیت سے ایک خاص مشاہیرہ پاسے گا، تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اس شخص کے مالی مفادات کی حفاظت اور پاسانی کروں۔ میں تو یہاں تک جاتے کے لئے بھی تیار ہوں کہ عوامی اعتماد کو قائم رکھنے کی خاطر جہاں تک ممکن ہو افراد کے ساتھ فیاضی برتی جائے۔ خواہ وہ فیاضی غلط ہی کیوں نہ ہو مگر اس بات کا دعویٰ کرنا مجھے تو بالکل بے معنی نظر آتا ہے کہ حکومت نے بعض ایسی زبانوں اور ایسے علوم کی سرپرستی کا ذمہ لیا ہے جو فضول اور ناکارہ ہیں۔

تعلیمات عامہ کے آئین و ضوابط میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکے کہ حکومت نے اس سلسلہ میں کوئی عمدہ و بیان باندھا ہے یا یہ رقم جن مقاصد کے لئے وقف کی گئی ہے۔ وہ مقاصد بالکل نئے بندے اور غیر متبادل ہیں تاہم اگر یہ چیز موجود بھی ہوتی تب بھی میں اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے آباد اہل ذہن کی ایسے معاہدے کا پابند کرنے کے مجاز تھے۔ فرض کیجئے کہ گزشتہ صدی میں کارپورازان سلطنت پوری سنجیدگی سے یہ تناؤں وضع کر گئے ہوتے کہ رمایا کو بدالاباذنک اسی طریقہ سے چیچک کے ٹپکے لگوائے جائیں جو ان کے عمدہ سانچہ تھا تو لیاب جینر (JENNER) کے جدید اکتشاف کے بعد حکومت کا اس طریقہ لے لیا کہ یہ استدلال اس مفروضے پر مبنی تھا کہ عربی اور سنسکرت بیکار زبانیں ہیں اور ان کے سب علوم فضول ہیں۔

پراصرار کرنا مناسب ہو گا؟ یہ مواہید جن کی تعمیل یا انجام وہی کی ذمہ داری نہ کسی فرد
 و احد پر عائد ہوتی ہے اور نہ جن کی پابندی سے کوئی کسی کو آزاد کر سکتا ہے، یہ مستقل
 حقوق جو درحقیقت کسی کو بھی بالاستقلال حاصل نہیں ہوتے، یہ عجیب ملکیت جس کا
 فی الواقع کوئی مالک نہیں، یہ نرالی چوری جس میں کسی کا مال چرایا بھی نہیں جاتا، لیکن ہے
 مجھ سے اعلیٰ اور ارفع و مانع کے لوگ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہوں۔ لیکن میرے ذہن
 کی رسائی سے تو بہر حال یہ ناہوا ہیں۔ میرے نزدیک استدلال کا یہ طریق محض الفاظ کی
 بازیگری ہے جس کے ذریعہ ہندوستان اور انگلستان میں ہر اس غلط کارروائی کی بالائے
 طاقت کی بانی ہے جس کے لئے اور کوئی وجہ جواز نہیں ہو سکتی۔

میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک لاکھ کی رقم بائبل گورنر جنرل باجلاس کونسل کی
 مرضی پر موقوف ہے اور ہندوستان میں علم کی ترقی کے لئے وہ جس طرح بھی مناسب
 سمجھیں اسے صرف کر سنے کے پوری طرح مجاز ہیں۔ وہ جس طرح اس بات کا
 حتمی رکھتے ہیں کہ میسور میں شیر مارنے والوں کا انعام گھٹا دیں، یا معاہدہ میں زمرہ
 لئے یہاں پھر کیا ہے نے محض تنکوہ لفظی کے بل پر سخت مغالطہ دیا ہے۔ فاتح قوم نے
 مفتوح قوم کو اگر یہ اطمینان دلایا تھا کہ وہ اسی سے وصول کردہ ٹیکسوں کا ایک حصہ اس
 کی زبان اور اس کے علوم کی ترقی پر صرف کرے گی تو اس وعدے سے وہ ان دلیلوں
 کی بنا پر کیسے سبکدوش ہو سکتی تھی جو ادب پر بیان ہوئی ہیں اور اس وعدے کو آخر چپک
 کے ٹیکسوں والی مثال سے کیسے تنبیہ دی جا سکتی تھی۔ کیا محکوم قوم کی زبان اور علوم کو
 ترقی دینے کا مفہیم لازماً ایسی ہی ہو سکتا تھا کہ محض ان کے قدیم علوم کی اشاعت کی جائے
 اور ان میں نئے علوم منتقل کرنے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا؟

پردازی پر آئندہ کوئی رقم صرف نہ کریں، بالکل اسی طرح انہیں یہ فیصلہ کر دینا
کا بھی پورا اختیار ہے کہ جو رقم عربی اور سنسکرت کی سرپرستی کے لئے صرف کی جارہی
ہے، اُسے اب اس مصرف میں نہ لایا جائے۔

اب میں معاملے کے اصل پہلو کو لیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک رقم ہے جسے
حکومت کے فرمان کے مطابق اس ملک کے باشندوں کی علمی ترقی پر مصرف کرنا
مقصود ہے۔ اب سادہ سا سوال یہ ہے کہ اس رقم کا بہترین مصرف کیا ہو سکتا ہے؟
تمام طبقہ (یعنی حکمران قوم کے طبقے)، اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان کے
اس حصہ کے رہنے والے جو مختلف بولیاں بولتے ہیں وہ ادبی اور علمی معلومات سے
یکسر تہی دامن ہیں۔ پھر ان کے الفاظ کا ذخیرہ اس قدر کم اور نڈنڈیاں اس حد تک
ناتراشیدہ ہیں کہ جب تک انہیں کسی اور ذریعہ سے وسیع نہ کیا جائے۔ ان میں کمی
قابل قدر علمی کام کو منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ چیز اب ایک بدینی حقیقت کے طور پر
ملاحظہ پہلا مفروضہ ہی ہمارے غلط محتاج پر میکالہ سے اپنے استدلال کی پوری عمارت
اٹھانی تھی۔ اس کے قریب زمانے ہی میں حیدرآباد کے شمس الامراء اور بعض دوسرے لوگوں
نے ریاضی اور فلکیات اور دوسرے سائنسی علوم پر اردو زبان میں کئی ہیں شائع کر
کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ زبان ہر قسم کے علمی مضامین ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے
پھر اُس کے تنویری مدت بعد ہی ڈپٹی نذیر احمد نے تعزیرات ہند اور ضابطہ فوجداری کا
ترجمہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قانون کے باریک سے باریک مسائل بھی اردو زبان میں بخوبی
بیان کیے جاسکتے ہیں۔ اگر انگریز اپنے جھوٹے ترقی اور تعصب کی بنا پر یہاں کی زبانوں
کو حقیر سمجھتے تھے اور ان کے ناکارہ ہونے پر متفق تھے تو یہ اس فیصلے کیلئے کوئی باقی نہیں

سامنے آچکی ہے کہ اس ملک کے جو طبقے اعلیٰ تعلیم پانے کے وسائل رکھتے ہیں۔
ان کا ذہنی نشوونما دیسی زبانوں کے سوا کسی دوسری زبان کے ذریعہ سے ہی ممکن ہے
وہ زبان کونسی ہو سکتی ہے؟ ہمیشی کے نصف ارکھن کی رائے میں یہ زبان صرف

بقیمہٴ محفلِ دیل زبانی کہ ہاں کے لوگوں کے لئے ان کی مادری زبان کے بجائے ان کے
حکمرانوں کی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔ بعد میں حیدرآباد کی جامعہ عثمانیہ کے تجربے کو
جو شخص بھی دیکھے گا اس سے یہ بات پوشیدہ نہ رہے گی کہ میکالے نے یہ الفاظ کلمہ کو دراصل
اس وقت کے لوگوں کو ایک شرمناک دھوکا دیا تھا۔ میکالے کے زمانے کی اردو اس دور
کی انگریزی سے بدرجہا بہتر حالت میں تھی جب کہ لاطینی اور یونانی کے سوا یورپ کی کسی
زبان میں بھی کوئی علمی سرمایہ نہ تھا۔ اگر اس وقت میکالے کا استدلال اس کے حق میں مستعمل
کیا جاتا تو آج انگریزی زبان کسی شمار میں نہ ہوتی۔

اے قارئین کرام کو اس پوری تقریر میں اس قسم کے فقرات بکثرت ملیں گے
جن سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو نیا نظام تعلیم ہم رائج کر رہے
ہیں اس سے ہمارا اپنا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے بلکہ یہ اسی ملک کے رہنے والوں کی
خواہش اور مفاد کے پیش نظر مرتب کیا گیا ہے۔ اس سرزمین کے ہر فرد نے پوری
طرح یہ محسوس کر لیا ہے کہ وہ سارے علوم و فنون جو اسے اسلاف سے ایک مقدس
ورثہ کے طور پر ملے ہیں۔ وہ بالکل عبث اور بیکار ہیں۔ اور انگریز فرماؤ ان سے جتنی
جلدی اس کا پیچھا چھڑا دیں اتنا ہی بہتر ہے۔ پھر ذہنی نشوونما سے میکالے کی مراد یہ ہے کہ
یہاں ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا جائے جو خون و رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو اگر
ذوق طرز فکر اخلاق اور فہم و ذراست کے نقطہ نظر سے خالص انگریز ہو جیسا کہ آگے چل کر خود اس واضح کر دیا

انگریزی ہے۔ باقی اس مقام پر عربی اور سنسکرت کو فائز کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس امر کی چھان چٹک کی جائے کہ کونسی زبان تعلیم و تعلم کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہے۔

مجھے نہ تو عربی سے کوئی واقفیت ہے اور نہ سنسکرت ہی سے۔ مگر ان کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لئے میں جو کچھ کر سکتا تھا اُس میں کوئی کسر میں نہیں اٹھا رکھی۔ میں نے عربی اور سنسکرت کی مشہور و معروف کتابوں کے تراجم کا مطالعہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اُن لوگوں سے بھی جنہیں ان مشرقی زبانوں پر دسترس حاصل ہے ——— خواہ وہ اس ملک کے رہنے والے ہوں یا انگلستان کے ——— تبادلہ خیالات کیا ہے۔ میں اس بات پر بھی تیار ہوں کہ مستشرقین جو اہمیت ان علوم کو دیتے ہیں وہی میں بھی دوں۔ ان حضرات میں مجھے کوئی ملہ صاحب کی جہارت کی داد دیجئے کہ وہ فیہ واقفیت کے کسی زبان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

لے یہ مستشرقین جن کی رائے کو اس قدر اہمیت دی جا رہی ہے عام قوم کے ہی افراد ہیں۔ وہ مشرقی علوم سے کسی حد تک واقف تو ضرور ہیں مگر غلام قوم اور اُن کے علمی سرمایہ کے بارے میں اُن کا نقطہ نظر باطل وہی ہے جو دوسرے انگریزوں کا ہے۔ پھر مستشرقین کے جو علمی کارنامے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں انہیں دیکھ کر تو ہمیں ان کے علم کے بارے میں کوئی حسن ظن پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اُن کی نیت بخیر معلوم ہوتی ہے۔ اُن کی ساری کشش زیادہ تر ہماری تہذیب اور تاریخ کے بارے میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلانے پر مرکوز رہی ہیں اور یہی ان کے نزدیک قومی خدمت اور علمی کارنامہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر (باقی مضمون)

ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو اس حقیقت سے انکار کرے کہ یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی محض ایک الماری ہندوستان اور عرب کے سارے ادبی سرمایہ پر بھاری ہے۔ یہ مغربی ادب کی حقیقی فوقیت اور برتری کا کیٹی کے اُن ارکان نے بھی اعتراف (قبیضہ) جس قدر ذہنی خلفاء وجود ہے اس میں ان کی حضرات کی خدمات جلیلہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔

لے۔ میکالے صاحب اپنے علم و فضل کے باوجود اس سادہ سی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کہ ایک قوم کے زمانہ شباب کو دوسری قوم کے دور انحطاط کے با مقابل رکھ کر ان دونوں کا موازنہ کرنا عقل و انصاف کے خلاف ہے۔ مسلمان بھی کبھی دنیا کی ایک اقبال مند قوم تھی اور اُس نے اپنے دور عروج میں جس قدر حیرت انگیز ترقی کی اس کا اعتراف خود میکالے کے ہم مشرب بھی کرتے ہیں۔ یہاں ہم چند اقتباسات درج کرتے ہیں:-

”ہماری سائنس پر عربوں کا جو احسان ہے وہ صرف چھ نکا دینے والے
 الکشافات یا انقلابی نظریات پر مشتمل نہیں بلکہ سائنس اس سے بھی زیادہ
 عربی تہذیب کی مومن احسان ہے۔ کیونکہ دراصل سائنس کو اسی تہذیب نے
 جنم دیا ہے۔ دنیا کے قدیم قبل سائنس کی دُنیا تھی۔ یونانیوں کی تفکیرات و
 ریاضیات باہر سے درآمد ہوئی تھیں۔ چنانچہ یونانی ثقافت انہیں پورے
 طور پر کبھی جذب نہ کر سکی۔ اس میں شک نہیں کہ یونانی اپنے علوم کو مرتب
 کرتے تھے، عمومیت دیتے تھے، نظریات قائم کرتے تھے لیکن صابرانہ
 تحقیق و تفتیش، مثبت علم کی فراہمی سائنس کی باریک بینی، مفصل و طویل
 مشاہدات اور تجربی تجسس یہ سب لوازم علمی یونانی مزاج سے قطعاً بعید بنائی گئیں۔“

ہے جو مشرقی نظام تعلیم کے حق میں ہیں۔

بقیہ حاشیہ ۵۷) تھے۔ قدیم کلاسیکی دنیا میں صرف یونانی اسکندریہ کے اندر سائنسی عمل کی سچی کامیابی سراغ ملتا ہے۔ ہم جس چیز کو سائنس کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ ان امور کا نتیجہ ہے کہ تحقیق کی نئی روح پیدا ہو گئی۔ تفتیش کے نئے طریقے معلوم کئے گئے۔ تجربے، مشاہدے اور پیمائش کے نئے اسباب اختیار کئے گئے۔ ریاضیات کو ترقی دی گئی اور یہ سب کچھ ایسی شکل میں ردنا ہو جس سے یونانی بالکل بے خبر تھے۔ دنیا سے یورپ میں اس روح کو اور ان اسباب کو رائج کرنے کا سہرا ۱۶۰۰ء کے سر ہے۔

(تشکیل انسانیت از رابرٹ برنفلڈ ۱۹۵۸ء)

”وہ مسائل جو مسلم فلاسفہ کو درپیش تھے وہ مغربی حکمران کو بھی برابر پریشان کرتے رہے۔ اگرچہ مسلم فلاسفہ کا انداز بحث بڑا علمی تھا مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی تحقیقات کو مذہبی اعتقادات پر مستند نہیں ہونے دیا۔۔۔ یہ کہنا قطعاً مبالغہ نہ ہو گا کہ عیسائی فلاسفہ کی یہ ترقی فارابی، ابن سینا، غزالی اور ابن رشد کے افکار و نظریات کی زمین منت ہے۔“

(اسلام اور عرب از روم لائڈ)

”جب مغرب سن رشد کو پہنچا اور اُس نے گہرے علم کے لئے پیاس محسوس کی، جب اس کے اندر پرانے افکار سے شناسائی پیدا کرنے کا احساس بیدار ہوا تو اُس نے سب سے پہلے یونانی ماخذ کی طرف نہیں بلکہ عربی ماخذ کی طرف توجہ کی (مقدمہ تاریخ سائنس جارج سارٹن) (۱۷۰۰ء کا حاشیہ ص ۵۰)“

یہ امر قریب قریب متفق علیہ ہے کہ مشرقی ادب میں سب سے نمایاں مقام شاعری کو حاصل ہے۔ میری سچ تک کسی ایسے مشرق سے ملاقات نہیں ہوئی جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ عربی اور سنسکرت شاعری کو یورپین شاعری کے مقابلہ میں کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب ہم اُن تعلیقات کے دائرہ سے باہر نکل کر جن کا محور محض تخیل ہے اُن علم کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں، جن میں تجربہ و مشاہدہ بطور اساس کام کرتے ہیں تو اس وقت یورپ کی فضیلت مسلم ہو جاتی ہے۔ میرے اس دعوے میں مبالغہ کا قطعاً کوئی شائبہ نہ ہوگا، اگر میں کہوں کہ وہ سارا تاریخی مواد جو سنسکرت کی کتابوں سے اکٹھا کیا گیا ہے، قدر و قیمت کے اعتبار سے اُس مواد سے کم ہے جو انگلستان کے ابتدائی درجوں کے معرلی لخصات میں موجود ہے۔ علم طبیعیات یا علم الانسان کے ہر شعبہ میں ان دونوں قوموں کے مابین تفاوت کا تناسب قریب قریب یہی ہے۔

پھر اصل صورت حال کیا ہوئی؟ ہمیں ایسے لوگوں کو یورپ تعلیم سے آراستہ کرنا ہے جنہیں فنی الحال ان کی مادری زبان میں تعلیم نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے لامحالہ انہیں غیر ملکی زبان ہی سکھانی ہوگی۔ اس سلسلہ میں جو استحقاق ہماری اپنی زبان کو حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ یورپ کی مختلف زبانوں میں یہ ایک امتیاز کی حامل ہے اس میں شاعری کا ایک ایسا پیش قیمت سرمایہ موجود ہے۔ جو حسن تخیل کے لحاظ سے اس سرمایہ سے کسی طرح فروتر نہیں جو ہیں یونان سے ورثہ میں ملا ہے۔ فسادتِ شاعری (مثنوی متعلقہ صفحہ سابق) واضح رہے کہ کمیٹی کے سارے ارکان انگریز تھے۔ مشرقی نظام تعلیم کی حمایت جو اصحاب کر رہے تھے ان میں کوئی ہندوستانی نہ تھا۔

طلاقت اور خطابت کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے ہو سکتے ہیں وہ سارے اس میں
 موجود ہیں، اس کے اندر جو تاریخی داستانیں بھری پڑی ہیں کوئی دوسری زبان اُن
 کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی تاریخ ایک اخلاقی اور سیاسی رہنما کی حیثیت سے
 عظیم المثال ہے۔ اس میں انسانی زندگی اور انسانی فطرت کی نہایت صحیح اور دلنریب
 عکاسی پائی جاتی ہے۔ پھر اس میں اخلاقی، سیاسی، فقہی، تجارتی اور مابعد الطبیعی مسائل
 پر نہایت اذوق بغیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہر تجرباتی علم کے
 متعلق مکمل اور صحیح حقائق کا ایسا ذخیرہ موجود ہے جس کے ذریعے صحت کی حفاظت
 نوع بشری کے آرام و آسائش اور انسانی عقل و خرد کو جلا دینے میں انسان کو اچھی
 خاصی مدد ملی ہے۔ جو شخص اس زبان سے واقف ہے۔ وہ اُس سارے علمی سرمایہ
 تک فوری دسترس رکھتا ہے جو دنیا کی دانشمند قوموں نے گزشتہ تڑے صدیوں
 میں اکٹھا کیا ہے۔ اس لئے یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ موجودہ
 انگریزی ادب کو اُس سارے ادبی سرمایہ پر نمایاں فوقیت حاصل ہے جسے دنیا کی مختلف
 قوموں نے آج سے تین سو برس پیشتر تخلیق کیا تھا یہی نہیں انگریزی زبان ہندوستان
 کے حکمران طبقے کی زبان ہے۔ اس ملک کے جو اونچے طبقے حکومت کے مراکز میں
 رہتے ہیں وہ بھی اسی زبان کے ذریعے اظہار خیال کرتے ہیں اور مستقبل قریب میں
 مشرقی مسندوں میں تھکارت بھی اسی زبان کی وساطت سے کی جائے گی۔ پھر یہ دو
 ایسی اُچھرتی ہوئی قوموں کی زبان ہے جو جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا میں نشوونما پا رہی
 ہے۔ یہ انگریزی زبان کا وہ اصل استحقاق تھا۔ جس کی بناء پر اسے ذریعہ تعلیم
 بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔

ہیں اور ہندوستان سے اُن کا رابطہ دل بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب خواہ ہم اس زبان کے ذاتی اوصاف کی بنا پر یا ملک کے مخصوص حالات کے پیش نظر کوئی قدم اٹھائیں عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ تمام غیر ملکی زبانوں میں انگریزی زبان ہی ہماری رعایا کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہو سکتی ہے۔

اب حل طلب مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ جب ہمیں ایک زبان کی تعلیم دینے کا اختیار حاصل ہے تو کیا پھر بھی ہم اُن زبانوں کی تعلیم دیں گے جن میں مسئلہ طور پر کسی موضوع سے متعلق بھی کوئی ایسی قابل قدر کتاب نہیں ملتی جسے ہماری زبان کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہو؟ جب ہم یورپین علوم پڑھانے کے معاملے میں بالکل آزاد ہیں تو کیا پھر بھی ہم اُن علوم کی تعلیم دیں گے جو یورپین علوم سے جہاں کہیں مختلف ہیں، وہاں اُن کی لغویت مسئلہ طور پر نمایاں ہے

جب ہم ایک صحیح فلسفہ اور تاریخ کی سرپرستی کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو کیا جبر ہے ہم سرکاری دولت کے صرف سے وہ طبی اصول پڑھائیں، جن کو دیکھ کر انگلستان کا نعل بند بھی خفت محسوس کرتا ہے۔ وہ علم ہیکیات جس پر ملے انگلستان کا نعل بند تو ممکن ہے مسکرا دے مگر کوئی ہوشمند اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر گادلی بان اپنی مشہور تصنیف تمدن عرب میں تو عربوں کی برتری کا ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے:-

”عربوں کی طبی ترقیاں زیادہ تر فنی جراحی، علاماتِ امراض و ترابادین

اور علم الادویہ میں ہیں۔ انہوں نے علاج کے بہت سے طریقے ایجاد کیے

ہیں۔ مثلاً میخا دی بخار (TYPHOID) میں پانی کا استعمال کئی صدیوں باقی رہا۔

انگریزی سکولوں کی بنچیاں بھی خندہ زن ہوں گی۔ وہ علم تاریخ جو تیس تیس فٹ

بقیہ شاہیدؒ تک متروک ہو جانے کے بعد اب دوبارہ جاری ہوا ہے۔ قرا بادین

میں انہوں نے بہت سی دوائیں بڑھائی ہیں۔ مثلاً خیار شنبہ۔ سا۔ ریونڈینی

ترہندی، کچھ۔ حب القمز۔ کافور۔ الکحل وغیرہ اور ادویہ مرکبہ کے وہ

گویا موجد ہیں اور اکثر مرکبات جو اس وقت مستعمل ہیں۔ شربت۔ میپ

ضداد۔ دمنیات۔ روغن۔ عقیات اُن ہی سے ہم کو پیچھے فن۔

جراحی کی بھی ابتدائی ترقی عربوں سے ہوئی اور زمانہ حال تک اُن ہی کی

تصنیفات پر یورپ کے طبی مدارس کا دار و مدار رہا۔ (ص ۴۵)

۱۔ جس علم ہیئت کی اس قدر تضحیک کی جا رہی ہے۔ اُس کے متعلق تاریخ اس

بات کی شاہد ہے کہ عربوں نے اس میں حیرت انگیز ترقی کی تھی۔ اس علم میں ان

کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے:-

۱۔ دسویں صدی سے حسابات میں عامہ کا استعمال

۲۔ اجرام سماوی کی حرکات کی ریچوں کا مرتب کرنا

۳۔ اعوجاج منظر البروج اور اس زاویہ کے بتدریج کم ہونے کی نہایت

درست تحقیقات۔

۴۔ استعمال معدل انہار کا ٹھیک معلوم کرنا

۵۔ سب سے پہلے سال کی درست مدت کا تعین کرنا

۶۔ چاند کے زیادہ سے ارتفاع کا اختلاف کرنا۔

۷۔ چاند کے اس تیسرے اختلاف کا معلوم کرنا جو آفتاب کے فاصلہ سے پیدا ہوا تھا۔

لجے قد کے بادشاہوں کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے تیس تیس ہزار سال تک حکمرانی اور فرمانروائی کی۔ وہ جغرافیہ جو شیرے، راب اور مکھن کے سمندروں کے بیانات پر مشتمل ہے۔

ہم اس راہ پر بغیر کسی سابقہ تجربے کے نہیں پڑھ رہے۔ تاریخ میں اس سے ملنے والے کئی ایک واقعات موجود ہیں اور ان سب سے ایک ہی سبق حاصل ہوتا ہے۔ دور نہ مایہ دور جدید میں اُس عظیم تحریک کی دو قابل یادگار مثالیں دیکھیے جن نے پورے سماج کے ذہن کو متحرک کیا۔ تعصبات کے بندھن توڑے، علم پھیلا یا، انسانی ذوق کو پاکیزگی بخشی اور وہ ممالک جن میں جہالت اور درندگی کا دور دورہ تھا ان میں مختلف علوم و فنون کی آبیاری کی۔

پہلی مثال جس کی طرف میں اس وقت اشارہ کر رہا ہوں وہ احیاء العلوم کی وہ مہم با نشان تحریک ہے جس نے یورپین اقوام کے اندر پندرہویں صدی کے اختتام اور سولہویں صدی کے آغاز میں جنم لیا۔ اہل روما اور اہل یونان کی بقیہ حاشیہ ۲۵ ہوتا ہے اور جسے اختلاف حرکت قرار دیتے ہیں اور جس کا انکشاف ۱۴۰۰ء میں ٹیکو براہے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ (مقدمہ عرب)

۱۔ مسلمانوں کا تو کوئی مورخ ایسا نہیں جس نے اس قسم کی تاریخ مرتب کی ہو۔ ابن خلدون کا مقدمہ آج بھی دنیا میں فلسفہ تاریخ پر آخری کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔

۲۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میکائیل کو عربی زبان کے تاریخ و جغرافیہ کی ہر اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے صرف طلسم ہوشرباشن کو یہ نوٹ مرتب کر ڈالا۔

ادبی تخلیقات میں اُس وقت ہر ایسی چیز موجود تھی جسے قابلِ مطالعہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ اگر ہمارے آباد اجداد اُس طرح کا طرزِ عمل اختیار کرتے جو کہ اب تک مجلسِ تعلیماتِ عامہ نے اختیار کر رکھا ہے اگر وہ سسر و لور ٹیسی شس کی زبان کو نظر انداز کرتے، اگر وہ اپنی ساری توجہ صرف اپنی بولی پر ہی مرکوز رکھتے، اگر وہ اینگلو سیکسنی قصے کہانیاں، اور نارمن فریج رومانی داستانوں کے علاوہ نہ تو کچھ پڑھتے اور نہ ہی کچھ شائع کرتے۔ تو کیا انگلستان اس بلند مقام پر فائز ہو سکتا تھا جس پر وہ اس وقت فائز ہے؟ مور اور اسٹام کے معاصرین کی نگاہ میں جو حیثیت یونانی اور لاطینی زبانوں کی تھی وہی حیثیت اہل ہند کے نزدیک انگریزی کی ہے۔ انگریزی ادب عہدِ حقین کے ادب سے کہیں زیادہ قابلِ قدر ہے اور مجھے اس امر میں شک ہے کہ سنسکرتی ادب قدر و قیمت کے لحاظ سے ہمارے سیکسنی اور نارمن آباد اجداد کی ادبی تخلیقات کے ہم پلہ بھی ہو سکتا ہے۔ علم کے بعض شعبوں مثلاً تاریخ میں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صورتِ حال اس سے بد جہاں تر ہے۔

سے (حاشیہ صفحہ سابق) یہ تحریک بھی ۶ بول ہی کی علمی کاوشوں کا صدقہ تھی۔
 "اسلامی فلسفہ نے نہ صرف یونانی افکار کی تہذیب کی بلکہ انہیں آگے بھی بڑھایا۔ اس نے عیسائی مفکرین کو فلسفہ اور مذہب کے درمیان تطبیق دینا سکھایا لیکن اسلامی فلسفہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دورِ متوسط کی تاریکی کو علم کی روشنی سے بدل دیا۔" (اسلام اور عرب۔ روم لائڈ)
 اے میکالے نے یہاں پھر ایک مغالطہ دیا ہے۔ انگریزوں نے جو کچھ بھی ترقی کی وہ یونانی، لاطینی اور عربی زبانوں سے مدد لے کر ضرور کی، مگر انہوں نے انکی مدد سے خود (باقی صفحہ پر)

ایک دوسری مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ قوم جو ایک سو بیس سال پیشتر وحشت و بھیت کی اُس منزل میں تھی جس میں کڑھیلی جنگوں سے قبل ہمارے آباد اجداد تھے، اُس نے آہستہ آہستہ جہالت کے قبرِ عمیق سے نکل کر مذہب و اقوام کے درمیان اپنا ایک مقام پیدا کر لیا ہے۔ اس گہری راہِ روشنی تو ہے۔ اب روس میں ایک بہت بڑا تعلیم یافتہ طبقہ معرضِ وجود میں آچکا ہے جو ریاست کے اہم ترین امور کو سرانجام دینے کی پوری پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طبقہ کسی لحاظ سے بھی اُن اصحابِ بحال سے فروتر نہیں ہے جن سے لندن و پیرس کے نہایت اُونچے طبقوں کی تشریف ریزی ہوتی ہے۔ یہ عظیم سلطنت جس کی حالت ہمارے جدِ امجد کے عہد میں غالباً پنجاب (یعنی رنجیت سنگھ کے پنجاب) سے بھی بدتر تھی وہ آئندہ دو پشتوں تک ترقی کے میدان میں فرانس اور انگلستان کے ہم کاب ہو گئی۔ آخر یہ انقلاب کس طرح رونما ہوا۔ نہ تو قومی تحصیلات و امتیازات کو ہوا دینے سے، نہ روسی نوجوانوں کے دل و دماغ کو اُن بوڑھی عورتوں کے قصے کہانیاں سننا کر پرکندہ کرنے سے۔ جن پر اُن کے غیر متقدم اور ناتراشیدہ آباد اجداد ایسا نہ رکھتے تھے، نہ اُن کے ذہنوں کو سنیٹ نکولس کی خرافات کی آماجگاہ بنا کر، نہ انہیں اس ”اہم مسئلہ“ کے مطالعہ پر متوجہ کر کے کہ یہ دنیا تیرہ تمبر کو تخلیق ہوئی تھی، نہ اُن لوگوں کو دوسلی علماء کے اعزاز سے مشرف فرما کر جو ان عجائب و غرائب کا علمی احاطہ کر چکے ہوں۔ یہ تبدیلی تو اُن غیر ملکی زبانوں کے سکھانے سے معرضِ وجود پذیر ہوئی، اپنی زبان کو مالا مال کیا اور اسے علمی زبان بنالیا۔ یہ غلطی انہوں نے ایک دن بھی نہیں کی کہ انگریزی کو چھوڑ کر کسی بیرونی زبان کو اپنی تعلیمی زبان بنالیتے۔ لیکن میکالے اس مثال کو بنیاد بنا کر اس بات پر استدلال کر رہا ہے کہ ہندوستان میں دیسی زبانوں کو چھوڑ کر انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔

میں آئی جن میں معلومات کا سب سے زیادہ بیش قیمت خزانہ موجود ہے اور اس طرح علم کے سارے ذخائر تک اُن کی دسترس ہو گئی۔ مغربی یورپ کی زبانوں نے اہل روس کو ہند اور متقدم بنایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان زبانوں نے تاتاریوں کو جو کچھ دیا ہے اُس سے وہ ہندوؤں کو بھی مالا مال کر سکتی ہیں۔

آئیے اب ہم اُن دلائل کا جائزہ لیں جو اس طرزِ عمل کے خلاف، جس کی تائید اصول اور تجربہ دونوں کرتے ہیں، بالعموم پیش کئے جاتے ہیں۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اہل ملک کا تعاون حاصل کرنا چاہئے اور یہ چیز ہم عربی اور سنسکرت پڑھائے بغیر نہیں کر سکتے۔

میں اس بات کو قطعاً تسلیم نہیں کر سکتا کہ جب ذہنی لحاظ سے ایک ترقی یافتہ قوم پر کسی نسبتاً جاہل قوم کے نظامِ تعلیم کی یوگانی کا فرض عائد ہو، تو اس صورتِ حال میں متعلمین سے یہ کہا جائے کہ تم وہ نصاب طے کرو جسے اساتذہ کرام تمہیں پڑھائیں۔ اس منوع پر تو کچھ کہنا محض تخیلِ حاصل ہے کیونکہ یہ امر ناقابلِ تردید شواہد سے ثابت ہے کہ ہمیں اس وقت اہل ملک کا تعاون حاصل نہیں ہے مگر یہ بہت غلط ہو گا کہ ہم اہل ملک کی علمی و عقلی صحت کو نظر انداز کر کے ان کے

لے یہ پھر وہی مغالطہ ہے۔ کیا روسیوں نے اپنی زبان چھوڑ کر مغربی زبان کو لینے ہاں ذریعہ تعلیم بنالیا تھا اور یہی ان کی ترقی کا ذریعہ بنا، یا دراصل انہوں نے ساری ترقی اس بنا پر کی کہ دوسری زبانوں کے علوم لے کر اپنی زبان کو مالا مال کیا۔ دراصل میکالے صاحب نے وہ نسخہ ہمارے لیے تجویز کیا تھا جو کسی قوم کی ترقی کا نہیں بلکہ اسے ایسا غلام بنانے کا نسخہ تھا کہ وہ آزاد ہو کر بھی غلام ہی بنی رہے۔

فوق کا پاس کرنے لگیں۔ اور یہاں تو ہم ان کے فوق کا پاس بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم انہیں اس تقسیم سے محروم کر رہے ہیں جسے حاصل کرنے کے وہ شدید طور پر استزاد مند ہیں اور ان پر وہ مضحکہ خیز نظام تعلیم مستط کر رہے ہیں جس سے انہیں گھن آتی ہے۔

یہ بات اس امر واقعہ سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں عربی اور سنسکرت پڑھنے والے طلباء کو تو معاوضہ دینا پڑتا ہے مگر ان کے برعکس وہ لوگ جو انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ نفیس دینے پر بالکل آمادہ ہیں۔ اگر دنیا کی ساری فصاحت لسانی بھی محبت اور احترام کے ان جذبات کے اظہار میں صرف کر دی جائے جو اس ملک کے لوگ اپنی مادری زبانوں کے لئے اپنے سینوں میں رکھتے ہیں تب بھی کوئی غیر جانبدار انسان اس بدیہی حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ہمیں اپنی اس عظیم قلمرو کے اندر ایک طالب علم بھی ایسا نہیں ملا جسے وظیفہ دیئے بغیر ان زبانوں کے پڑھنے پر آمادہ کیا جاسکتا ہو۔

۱۔ علمی و عقلی صحت سے مراد غالباً محض کلرک بن سکتا ہے۔

۲۔ یہ عجیب بات ہے کہ پہلے تو ان لوگوں نے مشرقی علوم اور زبانیں پڑھنے والوں کے لئے رزق کے تمام دروازے بند کر کے صرف ان طالب علموں کے لئے روٹی اور عزت کے مواقع مخصوص کر دیئے جو انگریزی پڑھیں۔ پھر جب حال یہ ہو گیا کہ لوگ پیسے دے کر انگریزی پڑھنے لگے اور وظیفہ لئے بغیر مشرقی علوم پڑھنے سے جی چرانے لگے تو اسے اس امر کی دلیل بنایا گیا کہ ہندوستان کے باشندوں کو تو اپنی زبانوں سے گھن آتی ہے اور وہ اپنے لئے انگریزی ہی پسند کرتے ہیں۔ تاہم واقعات تمام تر لارڈ میکالے کا ۲

میرے سامنے اس وقت کلکتہ مدرسہ کے ایک چیلنج یعنی دسمبر ۱۸۳۳ء کے حسابات ہیں۔ عربی پڑھنے والے طلباء کی تعداد ۷۷ ہے اور ان سب کو مجموعی طور پر ہر چھ مہینے پانچ سو روپے سے زائد وظائف دیئے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے سامنے حساب کی یہ مد بھی موجود ہے کہ انگریزی پڑھنے والے طلباء سے گزشتہ ماہ مئی، جون اور جولائی میں وصول شدہ رقم ۳۰ روپیہ مذکورہ بالا اخراجات میں سے منہا کئے گئے۔

مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس صورت حال پر میرا استعجاب یہاں کے مقامی حالات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہندوستان میں ذاتی اخراجات سے تعلیم حاصل کرنے کا رواج قریب قریب ناپید ہے۔ لیکن یہ چیز تو میری رائے کو اور زیادہ تقویت بخشتی ہے یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی لوگوں کو ایسے کاموں کے لئے کچھ دینا نہیں پڑتا۔ جنہیں وہ خود اپنے لئے خوش آئند یا نفع آور خیال کرتے ہوں۔ ہندوستان بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں۔ ہندوستانی جب بھوک محسوس ہونے پر چاول کھاتے ہیں تو بغیر روٹہ ساتھ نہیں دیتے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر گورنمنٹ کالج لاہور کی تاریخ ہے جسے گریٹ صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اس میں صاف الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کالج کے آغاز سے تیس برس تک گورنمنٹ کالج کے جتنے پرنسپل آئے وہ سب یہی روزگار کرتے رہے کہ وظائف کے بغیر لوگ انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ نہیں چنانچہ نہ صرف طلباء کو وظائف دیئے گئے بلکہ تعلیم سے فارغ ہو چکے کے بعد ان کے لئے ملازمتوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ یہ اس دور کے حالات ہیں۔ جبکہ سرسید کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔

انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، انہیں موسم سرما میں گرم کپڑے پہننے کے لئے بھی کوئی وظیفہ دے کر آمادہ نہیں کیا جاتا۔ جو صورت حال اس وقت ہمیں درپیش ہے اُس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے یہ دیکھیے کہ وہ بچے جو دیہی مدارس میں ابتدائی حساب اور کتناہیں پڑھتے ہیں انہیں استاد کوئی مادی صلہ نہیں دیتا بلکہ مدرس کو اس کی محنت کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ پھر آخر ان لوگوں کو کیوں غنمانہ دیا جائے جو سنسکرت اور عربی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے اور اسے ہر شخص بڑی شدت کے ساتھ محسوس بھی کرتا ہے کہ سنسکرت اور عربی دو ایسی زبانیں ہیں جن کے اکتساب سے اُس مشقت کی تلافی نہیں ہوتی جو انہیں سیکھنے کے لئے اٹھانی پڑتی ہے۔ یہاں اصل ذرا فیصلہ کن چیز صرف منڈی ہے

۱۔ انگریز کی یہاں تشریف آوری کے بعد ملک کے اندر اس قسم کی فضائیاں کمرے کی کوشش کی گئی جس میں یہ مشرقی علوم خود بخود دم توڑ دیں۔ اس بدلے ہوئے ماحول میں اگر یہ علوم ختم نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا۔ اُسے تو محض ایک معجزہ سمجھیے کہ ان علوم کے لئے اس قدر ناسلکار حالات پیدا کر دینے کے باوجود یہ آج تک زندہ چلے آ رہے ہیں۔ ۲۔ یہ سبے کانٹے کی بات۔ پہلے ایک قوم کو بھوکا مار دیاں تنگ کر اس کے لئے سب کچھ منڈی میں فروخت ہونے والا مال بن جائے۔ پھر اس کے اپنے علوم کے لئے مارکیٹ میں مکمل کساد بازاری پیدا کر دو اندھا توح قوم کے علوم حاصل کرنے والوں کو اچھے داموں خریدنا شروع کر دو اس کے بعد حجب ان علوم کا عباد آپ سے آپ چڑھ جائے تو اسے اس بات کی دلیل بناؤ کہ دسی زبانیں اور ان کے علوم تو ہیں ہی ناکارہ ورنہ بازار میں ان کی قیمت اس قدر کیوں گر جاتی ؟

اگر اس ضمن میں مزید شواہد درکار ہوں تو اُن کی بھی کوئی کمی نہیں۔ سنسکرت کالج کے قدیم طلباء نے گزشتہ سال کیشی کے سامنے ایک عرضداشت پیش کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کالج میں دس بارہ سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ہندو ادب اور علوم سے اچھی خاصی واقفیت پیدا کر لی ہے اور اسی سلسلہ میں انہیں اسنادِ فضیلت بھی مل چکی ہیں۔ لیکن اس کا ثرہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ان اسناد کے باوجود انہائے وطن اُن سے بالکل بے توجہی برتتے ہیں۔ اپنے اہل ملک سے انہیں کسی مدد یا حوصلہ افزائی کی اُمید نظر نہیں آتی۔ اب اگر معزز ٹیٹا ان کی دستگیری نہ کرے تو وہ اصلاحِ احوال کے کوئی امکانات نہیں دیکھتے۔ لہذا وہ ملتی میں کہ حکومت کے تحت انہیں ایسے مناصب دینے کی حضور گورنر جنرل کی خدمت میں سفارش کی جائے جو اگرچہ بہت اونچے نہ سہی مگر انہیں زندہ رہنے کے قابل تو بنادیں۔ انہیں بہتر رہائش اور ترقی کے لئے ذرائع کار درکار ہیں۔ جنہیں وہ اس حکومت کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے جو بچپن سے ہی ان کی تعلیم کی کفیل رہی ہے۔ ان طلباء نے اپنی عرضداشت کو اس رقتِ انگیز التجا پر ختم کیا ہے کہ انہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ حکومت جس نے دورانِ تعلیم میں اُن کے ساتھ انتہائی فیاضی کا سلوک کیا ہے اُس کی کبھی یہ نیت نہ تھی کہ تعلیم کے بعد انہیں بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔

معادلوں کے لئے حکومت کے سامنے جو عرضداشتیں پیش کی جاتی ہیں وہ اکثر میری نظر سے گزرتی رہتی ہیں۔ یہ ساری عرضداشتیں جتنے کہ سب سے زیادہ نامعقول درخواستیں بھی اس بنیاد پر مبنی ہیں کہ ان حضرات کا کوئی بہت زیادہ نقصان ہوا

ہے یا ان کے ساتھ کوئی بہت بڑی نا انصافی ہوئی ہے۔ یقیناً یہ پہلے دادخواہ ہیں جنہوں نے مفت تعلیم حاصل کرنے کا حادہ طلب کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بس بارہ سال ملکی خزانے سے امداد ملتی رہی اور پھر انہیں ادب اور علوم سے خوب بھرپور دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب یہ اپنی اس تعلیم کو اپنے حق میں ایک ایسی زیادتی سے تعبیر کرتے ہیں جس کی حکومت کو تلافی کرنی چاہیئے۔ ایک ایسی چوٹ جس کی تکلیف کے مقابلے میں وہ مالی امداد انہیں کم نظر آتی ہے جو انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے دی گئی تھی۔ میں ان لوگوں کو یقیناً برحق سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ایک ایسی چیز کو یکھنے میں کھپایا ہے جس کے ذریعہ نہ قرضہ روٹی کما سکتے ہیں نہ انہیں معاشرہ میں عزت و احترام ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس رقم کو جسے ان لوگوں کو نکتا اور بیکار بنانے پر صرف کیا گیا ہے کسی بہتر مصرف کے لئے بچا سکتے تھے، ریاست بہت کم خرچ کر کے بھی انہیں بڑی آسانی کے ساتھ اہل ملک کے لئے ایک بوجھ اور تذلیل و تحقیر کا ہدف بنانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ مگر ہم نے اس پالیسی کو اختیار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم نے حق اور باطل کی کشمکش میں غیر متعلق تماشائی بن کر رہنا بھی گوارا نہ کیا۔ بلکہ ہم اس بات پر بھی قانع نہ ہوئے کہ اہل ملک کو اپنے آبائی تعصبات کا اثر قبول کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیتے۔ ہم نے خود آگے بڑھ کر ان قدرتی موانع کے ساتھ جو مشرق میں حقیقی علمی ترقی کی راہ میں حائل ہیں، اپنی طرف سے بہت سی مشکلات کا اضافہ کر لیا۔ وہ مراعات و وظائف جنہیں شاید ہم حق و صداقت کی نشرو

لے سوال یہ ہے کہ اس قسم کے جو جملہ تنگ حالات آخر پیدا کس نے کیے۔ یہ تو صرف سرکار انگریزی کی کرم فرمائی تھی کہ اس ملک کے لوگ اپنے علم بڑھ کر اس درجہ خوار ہونے لگے

اشاعت پر بھی خرچ کرنا مناسب نہ سمجھیں۔ انہیں غلط فہمی اور باطل فلسفہ کے پھیلانے پر ہم بے دریغ خرچ کر رہے ہیں۔

ہمارے اس طرز عمل سے وہ برائی پروان چڑھ رہی ہے جس سے ہمیں خدشہ لاحق ہے ہم اس مخالفت کو ختم دے رہے ہیں جو فی الحال ناپید ہے۔ عربی اور سنسکرت کالجوں پر اس وقت جو کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ نہ صرف صداقت کی حق تلفی ہے بلکہ سرکاری خزانے سے غلط کاروں کی پرورش کی جا رہی ہے اس رقم سے ایسی پناہ گاہیں تعمیر ہو رہی ہیں جن میں نہ صرف مجبور و بے بس بیروزگار پناہ لیتے ہیں بلکہ ان کے اندر ایسے متعصب اور تنگ نظر لوگوں کو بھی پرورش کیا جا رہا ہے جو اپنے تعصبات اور مفادات کی بنا پر ہر نئی تعلیمی سکیم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان میں اس تبدیلی کے خلاف جس کی میں اس وقت وکالت کر رہا ہوں، کچھ بھی جذبہ موجود ہے تو یہ ہمارے اپنے نظام کا نتیجہ ہے اس مخالفت کے قائدین وہی لوگ ہوں گے جو ہمارے وظائف پر پلے ہیں اور ہمارے اپنے کالجوں کے تعلیم یافتہ ہیں۔ ہم انہی موجودہ روش پر جتنے لمبے عرصے تک گامزن رہیں گے۔ اتنی ہی مخالفت تیز تر ہوتی چلی جائے گی اور اس تحریک کو ہر سال ہم اپنی جیب سے خرچ کر کے ایسے تازہ دم مردان کا رعبہ کریں گے جو اس کی تقویت کا باعث ہوں گے۔ اگر اہل ملک کو صرف اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے تو کسی قسم کی مشکلات کا اندیشہ نہیں۔ ساری بک بک اسی مشرفی مفاد کی طرف سے ہوگی جسے ہم نے بالکل مصنوعی طریقوں سے پیدا کر کے قوت و توانائی لے رہے ہیں اصل خارجہ کشک رہا ہے۔

بخشی ہے۔

ایک اور امر بھی اس بات کے ثبوت کے لئے کافی ہے کہ اگر رائے عامہ سے تعرض نہ کیا جائے تو وہ فی الواقع اُس انداز سے مختلف ہوگی جس انداز سے کہ قدیم نظام تعلیم کے حامی اُسے پیش کرتے ہیں۔ کمیٹی نے عربی اور سنسکرت کی کتابوں کی اشاعت کے لئے ایک لاکھ کی رقم وقف کی مگر ان کتابوں کی اب کوئی نکاسی نہیں کی گئی۔ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ کتاب فروخت ہو جاتی ہے۔ تیس ہزار نسخے جن میں بیشتر کی ابھی تک جزوبندی بھی نہیں ہوئی۔ مختلف لائبریریوں یا کمیٹی کے گودام میں بکھرے پڑے ہیں۔ کمیٹی نے مشرقی ادب کے اس وسیع ذخیرے کے ایک حصہ سے خلاصی پانے کے لئے کتابوں کی مفت تقسیم شروع کی مگر وہ جس رفتار سے شائع ہو رہی ہیں اُس رفتار سے تقسیم نہیں کی جاسکتیں۔ سال بھر میں بیس ہزار روپے کی رقم ان روپی کاغذوں میں اضافہ پر صرف کی جا رہی ہے۔ جن کا شاگ ہمارے پاس کافی مقدار میں پہلے سے موجود ہے۔ گزشتہ تین سالوں میں اس طرح تقریباً ساٹھ ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں۔ لیکن اسی عرصہ میں عربی اور سنسکرت کتابوں کی فروخت سے جو آمدنی ہوئی ہے وہ بصد شکل ایک ہزار روپیہ تک پہنچتی ہے۔ اس کے برعکس اسی اثنار میں سکول بک سوسائٹی نے انگریزی کتابوں ملے ان کتب کی نشر و اشاعت کا معاملہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ سنسکرت کی کتابوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن فارسی اور عربی کی کتب کے متعلق یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ان کا انتخاب انتہائی ناقص تھا۔ اس وجہ سے ان کا صحیح طور پر نکاس نہ ہو سکا۔

کی سات یا آٹھ ہزار جلدیں سالانہ فروخت کی ہیں۔ فروخت کے ان حاصلات سے نہ صرف اشاعت کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں بلکہ سرمایہ پرپس فیصد نفع بھی مل رہا ہے۔

اس بات پر بہت اصرار کیا گیا ہے کہ ہندو قانون تو سنسکرت کی کتابوں سے اور محمدان لاء عربی کتابوں ہی سے اخذ کرنا ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ مسد زیر بحث پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ ہمیں پارلیمنٹ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہندوستان کے لئے قوانین مرتب کریں۔ اس مقصد کے لئے ہمیں لارکینشن کی امداد بھی بہم پہنچائی گئی ہے۔ جس وقت نیا ضابطہ قانون نافذ ہوگا، اسی وقت منصفوں اور صدر مینوں کے لئے ناسٹر اور ہدایہ بائبل بیکار ہو جائیں گی۔ مجھے اُمید واثق ہے کہ وہ طلباء جنہوں نے اب عربی مدارس اور سنسکرت کالجوں میں داخلہ لیا ہے، ان کے تعلیم سے فارغ ہونے سے پیشتر یہ عظیم کام پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہوگا۔ ہمارا یہ فعل بدیہی طور پر احمقانہ ہوگا کہ ہم نئی نسل کو ان حالات کے پیش نظر تعلیم دیں جنہیں ان کے جوان ہونے سے پہلے ہم بدل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

نہ لارڈ میکالے کا طرز استدلال ملاحظہ ہو کہ ایک طرف وہ ملک کے سائے حالات، خواہ ان کا تعلق سیاست سے ہو یا قانون یا معیشت یا معاشرت سے، بدل دینے کا تہیہ کر چکے ہیں اور دوسری طرف وہ اہل ملک کے متعلق یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پڑانے نظام تعلیم سے کوئی لگاؤ اور دلچسپی نہیں۔ جن لوگوں کو اپنی اقدار حیات سے صحیح معنوں میں وابستگی رہی وہ تو آخر دم تک اسی نظام تعلیم کے حامی رہے جو انہیں اپنے اسلاف سے ملا تھا۔ باقی ہے وہ حضرات جو ہر جتن سے اپنی

عربی اور سنسکرت کے حق میں ایک اور دلیل جو اس سے بھی زیادہ
 کمزور اور بزدلی ہے، یہ دی جاتی ہے کہ ان زبانوں میں چونکہ کروڑوں انسانوں
 کی مقدس کتابیں موجود ہیں اس بنا پر یہ خصوصی امداد کی مستحق ہیں مگر انگریزی
 کا بلاشبہ یہ فرض ہے کہ وہ ہندوستان کے مذہبی معاملات میں نہ صرف روادار
 ہو بلکہ غیر جانبدار بھی ہو۔ مگر کسی ایسے ادب کی وجہ مسئلہ طور پر بہت کم قدر و قیمت
 کا حامل ہے، محض اس وجہ سے حوصلہ افزائی کرنے چلے جانا کہ اس میں بعض
 اہم موضوعات پر انتہائی غلط باتیں موجود ہیں۔ میرے نزدیک ایک ایسی روش
 ہے جس کی تائید نہ تو عقل کرتی ہے نہ اخلاق اور نہ وہ غیر جانبداری جس کا قائم رکھنا
 ہم سب کا ایک مقدس فرض ہے۔ ایک ایسی زبان جس کے بارے میں ہر شخص
 (یعنی ہر انگریز) تسلیم کرتا ہے کہ اس کا دامن ہر قسم کی مفید معلومات سے خالی ہے
 کیا اُس کے پڑھانے کا اس لئے التزام کیا جائے کیونکہ یہ ہیبت ناک ادب نام کو
 جنم دیتی ہے؟ کیا ہم جھوٹی تاریخ، غلط علم ہیئت اور غلط تاریخ محض اس لئے
 پڑھائیں کہ ان سے ایک باطل مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ ہم اس بات سے
 بہت زیادہ احتراز کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ ان مسیحی مشنریوں
 کی سرکاری طور پر پشت پناہی کی جائے جو اہل ملک کو عیسائی بنانے
 بغیر حاشیہ مشاع) سورج کی پرستش کرنے والے تھے اور جن کی پیشانی اجرتے
 ہوئے اقتدار کے سامنے فوراً جھک جاتی تھی۔ جن کی نگاہ پیٹ اور جیب سے
 آگے نہیں گزرتی تھی وہ اگر بدلتے ہوئے حالات کے سامنے منکر تسلیم خم کر کے نئے
 نظام تعلیم کو خوش آمدید کہنے لگے تو اس میں تعجب کی کوئی بات تھی۔

میں مصروف ہیں۔ جب عیسائیت کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہ ہے تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم حکومت کے خزانے سے رشوت دے کر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اپنی نئی نسل کو اس قسم کی تعلیم دلانیں جس کے ذریعہ انسان پر جان سکے کہ گدھے کو چھوٹنے کے بعد آدمی کس طرح پاک ہو سکتا ہے۔ یا وید کے کن اشلوکوں سے بکرا مار دینے کا کفارہ ادا کیا جاسکتا ہے۔

مشرقی علوم کے حامی اس بات کو ایک تسلیم شدہ حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس ملک کا کوئی باشندہ انگریزی زبان کی بالکل ابتدائی واقفیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اسے ثابت تو نہیں کر پاتے مگر اس پر ہمیشہ اصرار ضرور کرتے ہیں۔ یہ حضرات محض تحقیر کے طور پر انگریزی تعلیم کو محض بچے سکھانے کی تعلیم سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ نہایت اونچے درجے کے ہندی اور عربی علم و ادب اور انگریزی مبادیات کی سطحی معلومات کے مابین انتخاب ہے۔ یہ نہ صرف ایک مفروضہ ہے بلکہ ایک ایسا مفروضہ جس کی عقل اور تجربہ دونوں تائید نہیں کرتے۔ ہم اس حقیقت سے پوری طرح آشنا ہیں کہ ساری قوموں کے لوگ ہماری زبان سے اس حد تک واقف ہیں جس سے وہ سترہ دو سو سال کے واقعات نے توان حضرات کے اس دعوے کو بالکل صحیح ثابت کر دیا ہے۔ آخر ہم نے اتنی محنت و مشقت کے بعد انگریزی میں کتنے شبکیہ پیر کتنے ملٹن اور کتنے کارلائل اور سکن پیدا کئے ہیں؟ دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ غلامی اور انحطاط کے باوجود اسی مدت کے اندر ہمارے ہاں اپنی زبان کے کیسے کیسے نامور ادیب پیدا ہوئے۔

بآسانی اُن دقیق اور پیچیدہ مسائل کو سمجھ سکتے ہیں جن سے اس زبان کا دامن
 بھر پور ہے اور اس کے ذریعہ وہ اُن ادبی لطافتوں سے بھی پوری طرح لطف
 اندوز ہونے کی استعداد رکھتے ہیں جو ہمارے ہاں کے اعلیٰ انشا پردازوں کی
 تحریروں میں موجود ہیں۔ اسی شہر (کلکتہ) میں بہت سے ایسے ہندوستانی موجود
 ہیں جو انگریزی زبان میں بڑی سلاست اور جامعیت کے ساتھ سیاسی اور ملی موضوعات
 پر اظہارِ خیال کر سکتے ہیں۔ میں نے اسی مسئلہ پر جس کے متعلق میں اس وقت تحریر
 کر رہا ہوں بعض ہندوستانی شرفا کو اس کشادہ دلی اور فہم و فراست کے ساتھ بحث
 کرتے ہوئے دیکھا ہے جو مجلسِ تعلیماتِ عامہ کے ارکان کے لئے بھی عزت و افتخار
 کا باعث ہو سکتی ہے۔ براعظمِ یورپ کے ادبی مکتبوں میں بھی ایسے غیر ملکی شاید خال
 خال ہی ملیں جو اتنی رواں اور صحیح انگریزی بول سکیں جتنی بعض ہندو بولنے پر
 قدرت رکھتے ہیں۔ اس امر سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو کہ انگریزی ایک ہند
 کے لئے اتنی مشکل نہیں جتنی کہ یونانی ایک انگریز کے لئے ہو سکتی ہے۔ جتنے عرصے
 میں ہمارے بدنصیب طلباء ہنسکرت کا لُج سے خارج ہوتے ہیں اس سے کہیں
 کم مدت میں ایک ذہین انگریز نوجوان یونانی مصنفین کی تحریروں کو پڑھنے،
 ان سے لطف اندوز ہونے اور ان کا تتبع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک
 انگریز نوجوان نوجوان وقت ہیرودوٹس اور سٹوکلیر کو سمجھنے کے لئے لیتا ہے اس سے
 کم مدت میں ایک ہندو کو ہیریم اور ملٹن سمجھ لینا چاہیے۔

قصہ کو تاہ یہ کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے یہ حقیقت منکشف ہو گئی
 ہو گی کہ ہم پارلیمنٹ کے اسلئے کے قانون کے کسی طرح بھی پابند نہیں۔ ہم کسی ایسے

معاہدے کی جگہ بندیوں میں بھی گرفتار نہیں جو ہم نے مراٹھا یا کناٹہ کیا ہو۔ ہم
 اپنے فائدے کے استمال میں بیکر آزاد اور خود مختار ہیں۔ ہمیں اس رقم کو اس تعلیم پر
 خرچ کرنا چاہیے جو موزوں ہے اور اس نقطہ نظر سے انگریزی زبان سنسکرت اور
 عربی کے مقابلہ میں زیادہ مفید ہے۔ اس ملک کے رہنے والے عربی اور سنسکرت
 پڑھنے کے قطعاً خواہشمند نہیں بلکہ انگریزی سیکھنے کے متنی ہیں۔ یہ دونوں زبانیں قانونی
 ضرورت کے تحت بھی اور مذہبی ضرورت کے پیش نظر بھی کسی خصوصی امداد کی مستحق
 نہیں مٹھرائی جاسکتیں۔ اس ملک کے باشندوں میں ہم انگریزی کے بہت اچھے
 فاضل پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اسی مقصد پر ہماری ساری کوششیں مرکوز ہونی چاہئیں
 میں ان حضرات سے جن کی میں نے مخالفت کی ہے ایک معاملے میں پوری
 طرح متفق ہوں۔ میرا ذاتی تاثر بھی اُن کے احساس کی طرح یہی ہے کہ ہم فی الحال
 اپنے محدود ذرائع کے ساتھ سب لوگوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ یہی اس
 وقت بس ایک ایسا طبقہ پیدا کرنے کی سعی کرنی چاہیے جو ہمارے اور ان کوڑوں
 انسانوں کے مابین ترجمانی کے فرائض سرانجام دے سکے جن پر ہم اس وقت
 حکمران ہیں۔ — ایک ایسا طبقہ جو خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو
 مگر ذوقِ اطہر، فکرِ اخلاق اور فہم و فراست کے نقطہ نظر سے انگریز۔ پھر اس کام
 کی ذمہ داری اس طبقے پر چھوڑ دیں کہ وہ اس ملک کی بولیوں کو سنواریے، مغربی
 علوم سے سائنسی اصطلاحات لے کر ان زبانوں کو مالامال کرے اور آہستہ آہستہ
 انہیں اس قابل بنائے کہ ان کے ذریعے ملک کی عام آبادی کو تعلیم دی جاسکے۔
 اے اس ساری جدوجہد کی اصل غرض بس یہی ہے۔

اس وقت جو مفادات موجود ہیں مجھے ان کا پورا پورا احترام ہے میں ان سارے افراد سے فیاضانہ سلوک اور برتاؤ کرنے کے لئے تیار ہوں جو جائز طور پر مالی امداد کے حقدار ہیں۔ لیکن میں اس غلط نظام تعلیم کو جس کی ابھی تک مسلم آبیاری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بیخ و بن سے اکھاڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں فی الفور عربی اور سنسکرت کتب کی طباعت روکنے اور مدرسہ عالیہ اور سنسکرت کالج کو مقفل کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بنارس برہمنی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز ہے اور دہلی عربی کا۔ اگر ہم صرف بنارس میں سنسکرت کالج اور دہلی میں عربی کالج قائم رکھیں تو میرے نزدیک مشرقی زبانوں کے حق میں یہی چیز کافی بلکہ کافی سے بھی بہت زیادہ ہے اگر بنارس اور دہلی کے کالجوں کو قائم رکھنا ہو تو میں کم از کم اس بات کی سفارش ضرور کروں گا کہ جو طلبہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں انہیں قطعاً کوئی وظیفہ نہ دیا جائے۔ بلکہ لوگ دو متقابل نظامہائے تعلیم کے درمیان انتخاب کرنے میں بالکل آزاد ہوں اور انہیں قطعی طور پر کسی ناجائز ترغیب سے ایسی تعلیم کے حصول پر آمادہ نہ کیا جائے جس کے لئے وہ خود تیار نہیں ہیں اس طرح وہ فائدہ جہاں سے ہاتھ آئیں گے ان سے ہم حکمت کے ہندو کالج کو جہاں انگریزی پڑھائی جاتی تھی نسبتاً زیادہ مالی امداد جمع پہنچا سکیں گے اور اس قابل ہوں گے کہ فورٹ ولیم اور آگرہ پریذیڈنسی کے بڑے بڑے شہروں میں ایسے سکول قائم کریں جن میں انگریزی زبان اچھی طرح پڑھائی جاسکتی ہو۔

اگر نرلارڈ شپ باجلاس کو نسل کا فیصلہ ہی ہو۔ اور جیسا کہ میں امید کرتا ہوں یہی ہو گا۔ تو میں پھر اپنے خزانے کو پر سے جذبہ اور استعداد سے ادا کرنے کے لئے

تیار ہوں۔ لیکن اگر بالفرض حکومت موجودہ نظام کو جوں کا توں قائم رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو تو پھر میری درخواست یہ ہے کہ مجھے اس ٹیٹی کی سدرت سے سبکدوش ہونے کی اجازت دی جاتے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہاں میرا وجود کسی فائدے کا حامل نہیں۔ پھر مجھے اس بات کا بھی شدید احساس ہے کہ اس صورت حال میں ایک ایسے نظام کی حمایت کرنے کا ارتکاب کروں گا جسے میں ایمانداری سے اپنی دانست میں محض ایک فریب نظر سمجھتا ہوں۔ میرا پختہ یقین ہے کہ موجودہ نظام سے حق و صداقت کی ترقی نہیں ہوئی بلکہ اس سے دم توڑتی ہوئی غلط کاریوں کی طبعی موت میں کچھ تعویق ہو رہی ہے۔ میرے نزدیک ہم اس بات کے قطعاً مستحق نہیں کہ ہمیں مجلس تعلیمات عامہ کے معزز امتیاز سے مشرف کیا جائے۔ ہم تو ایک ایسی منڈی ہیں جو روپیہ کا زیاں کر رہی ہے، ایسی کتابیں شائع کر رہی ہے جن کے چھپنے سے کانڈ کی تعین اتنی بھی نہیں رہتی جتنی ان کے چھپنے سے پہلے ہوتی ہے، لغو تاریخ، لغو الہیات، لغو طبیعیات، اور لغو دنیاویات کو باطل مصنوعی طریق سے فروغ دے رہی ہے، اہل علم کا ایک ایسا گروہ تیار کر رہی ہے جو اس علم کو اپنے حق میں ایک مصیبت اور عار سمجھتا ہے، جو دوران تعلیم عوام کی امداد پر سب اوقات کرتا ہے اور جس کی تعلیم اتنی بیکار اور غیر مفید ہے کہ اسے حاصل کر لینے کے بعد بھی یا تو وہ فاقہ مستی کا شکار ہوتا ہے یا زندگی کے باقی ایام لوگوں کی خیرات پر گذارتا ہے۔ ان احساسات و نظریات کے ساتھ طبعاً اس مجلس کی فوری میں شریک ہونے کیلئے تیار نہیں ہو سکتا جسکے انداز اور طریق عمل کو اگر بدلائز کیا تو وہ میرے نزدیک نہ غیر مفید ہے بلکہ لازماً بطور نقصانہ اور مضرت سال بھی ہے۔

معیاری کتابیں

- ۱۔ محمد دم جانیوں جہاں گشت مرتبہ محمد یوسف قادری ایم، اسے قیمت ۵۰ روپے
- ۲۔ وصایا اربعہ " " " " " " " " ۴۵-۳
- ۳۔ تواریخ عجیب المدینہ بکالہ بانی " " " " " " " " ۵۰-۲
- ۴۔ تذکرہ علمائے ہند " " " " " " " " ۵۵-۱۵
- ۵۔ وقائع عبدالقادر فانی " " " " " " " " ۵۵-۱۶
- ۶۔ خط و خطاطی " " " " " " " " ۵۰-۱
- ۷۔ تاریخ فرخ آباد " " " " " " " " ۵۵-۱۲
- ۸۔ جنگ آزادی کا ایک مجاہد " " " " " " " " ۵۵-۵
- ۹۔ فضیلت سجادہ از شاہ عبدالعزیز دہلوی مع مقدمہ محمد یوسف قادری ایم لے " ۵۵-۶
- ۱۰۔ خان بہادر خان شہید از مسطیٰ علی (بی، بم) " " " " " " " " ۵۰-۱
- ۱۱۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور ان کی تعلیم از مولوی امجد الحق قدوسی " " " " " " " " ۵۵-۱۰
- ۱۲۔ تذکرہ صوفیاء سندھ " " " " " " " " ۵۰-۶
- ۱۳۔ تذکرہ صوفیاء پنجاب " " " " " " " " ۵۵-۱۵
- ۱۴۔ سوانح خواجہ عین الدین ہشتی از وحید احمد مسعود " " " " " " " " ۵۰-۲
- ۱۵۔ جمال صابریہ کلیہ " " " " " " " " ۲۵-۱
- ۱۶۔ اسلام مشرق میں " " " " " " " " ۵۰-۲
- ۱۷۔ روغت - از شیخ عبدالحق محدث دہلوی مترجمہ مولانا شاد اللہ مدوی " " ۵۰-۲

مولانا محمد احسن نانوتوی

مولانا محمد احسن نانوتوی تیرھویں ہجری (انیسویں صدی عیسوی) کے مشہور عالم اور مصنف تھے مولانا مملوک علی مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اور عبد الغنی مجددی سے شرف تلمذ رکھتے تھے مولانا محمد احسن کی ساری عمر تدریس و تصنیف گزری انہوں نے ایجاب العلوم (امام غزالی) اغاثنہ البھقان (ابن قیم) اور فقہ کی مشہور کتاب کنز الدقائق کے اردو ترجمے کئے حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی شہرہ آفاق کتب حجۃ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفاء کو شائع کیا اس کے علاوہ شاہ صاحب کی دوسری کتابوں عقد الجید اور الانصاف کے اردو ترجمے کئے مولانا محمد احسن نے برہمیں ایک مطبع صدیقی قائم کر کے علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت میں خوب حصہ لیا۔

مولانا محمد احسن نانوتوی کے حالات ملک کے مشہور دانشور و محقق محمد الیوب قادری ایم اے نے نہایت تحقیق و تلاش کے بعد کتابی شکل میں مرتب کیے ہیں مولانا نانوتوی علاوہ بہت سے کوسے علماء مثلاً مولانا مملوک علی نانوتوی مولانا محمد یعقوب نانوتوی مولانا محمد ظہیر نانوتوی مولانا محمد جمیل نانوتوی مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا ذوالفقار علی دیوبند مولانا فضل الرحمان دیوبندی مولانا شیخ محمد تھانوی وغیرہ حضرات کے حالات بھی کتاب میں شامل ہیں۔ کتاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

قیمت ۴ روپے صرف (مجلد مع گرد پوش)

صلیٰ کا پتہ

دارالکتب جامع مسجدی ابراہیم، لیاقت آباد، کراچی

